

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب ”مثنوی معنوی“ کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیمُ الامّت مجددِ الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

13

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس کو چسپی لیتے ہیں، مگر مضامین عالیہ معنی کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت السامعہ و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے، حضرت حکیمُ الامّت نے اشعارِ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و آداب رکھ کر مضامین کو حل کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِذَا رَأَيْتَ الْقَائِلَ يُقَادُّ الشَّرَفَ فَيَدِّ

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی روایت کی نادر و نادر
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی معنوی کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلیدِ مثنوی

از :

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی درہمقہ

جلد ۱۳

یہ وہ مقبول خاص و عام کتاب ہے کہ خواندہ 'ناخواندہ' سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات نیرت الحاد و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے اشعارِ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے معتبر اور
شرعی طریقت کا پاس ادب لکھ کر مضامین کو حل کرنیوالی اور کوئی شرح
نہیں بھی گئی۔

ادارہ تالیفات اشرفیہ
بیرون بوہڑ گیٹے . ملتان

ربع اول از دفتر رابع

قَالَ تَعَالَى اِسْتَلِمُوْهُ بِاَمْرِ رَبِّكُمْ وَارْتَضَوْا بِهِ نِعْمَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ
الْكِتَابَ الْحَكِيْمَةَ وَارْتَضَوْا بِهِ نِعْمَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَارْتَضَوْا بِهِ نِعْمَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ

چون در کبریا صدر قوله استلوا و ارجعوا الکتاب فضل علم نظم معنی قوله بهر یکم بر شرف علم کلام
عقائد علم سلوک قوله الحکمة بهریت علم سواد علم اصول ان ارجع بیان است از آن جزو بودن
تصوف است شمایر سلوک سواد است از علم دین نیست بیان است اتفاق اینها و شوقی از کتب
این فواید خاصان است لکن اینها را قشور حلیج بیان است و بنا علی این شرح آورد که معنوی را

کلیشه نوی

عنوان است و این ربع اول از دفتر رابع از آن است (الفاء و عبارت (مولوی) تفسیر علی
مولوی حبیب احمد سلیمان الله که هر یک از ایشان بجای صاحب عالی یعنی حکیم الامرت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دمام ظلم نیز لسان ترجمان است) در اصل متن را
چنان حل کرده که غایت امرکان است مسائل را بطور تقریر نموده که هم موافق
تحقیق اهل اتفاق هم مطابق حدیث و قرآن است اشکالات عملاً را بطریقه دور اختصار و روش
اطمینان را بنام صاحب مجامع سید الخراج محمد ابراهیم الله علیه و آله و سلم بیان نموده است هم در روش

حسب فرمایش

چهار شبیر علی مالک الشرف المطابع نه هجوه ضایع و مطبوع سید

بقیہ ربع اول از دفتر رابع کلیہ دشوی،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح حبیبی

معالجه کردن برادر دماغ - دماغ را خفیه بپوش سرگین

خلق را می راند از دوش آبجواں	تا علاجش را بینند آن کساں
سرگوشش بر دوش بچو راز گو	پس نهاد آن چربک بر پیشانی او
کو بخت سرگین سگ سائیده بود	دار و مغز پلیدان دیده بود
چونکه بپوش آن حدت را در کشید	مغز و ششش بپوش ناخوش را شنید
ساعتی شد مرده جنبیدن گرفت	خلق گفتند این فسون بد شکفت
کاین بخواند افسون بگوش او دمید	مردم بود افسون بفریادش رسید
جنبش اهل فتاد آنسو بود	که ز ناز و غمزه دایم بود
هر کرا مشک نصیحت سود نیست	جز بدین بپوش بدش بهبود نیست
مشرکان را زان بخش خوانده است حق	کاندرون بشک زانند از سبق
کرم کو را دست از سرگین ابد	می نگر داند بعنبر خوش خود

مع دفتر رابع کے شروع سے یہاں تک رسالہ انعام دیوبند میں شائع ہوا ہے ۱۲ مدیر

چوں نزد برے نثار رش نور
دزد رش نور حق قمیش داد
لیک نے مرغ خیس خانگی
تو بیاں مانی کز ایں نوری تہی
از فراقت زرد شد رخسار ورو
دیگ ز آتش شد سیاه و دود خام
ہشت سالت جوش دلم از فراق
خامی و ہرگز نخواہی پخت تو
غورہ تو سنگ بستہ از سقام

او ہمہ جسم است نہاں چوں قشور
پہچور سم مصر سر گیس مرغ زاد
بلکہ مرغ دانش و فنز راگی
زانکہ بینی بر پلیدے می نہی
یرگ زردی میوہ نا پختہ تو
گوشت از پختی چنین ماندست خام
کم نشد یک ذرہ خامیت از لفاق
گو ہزاراں بار جوشی از عتو
غور ہا کنوں مویزندو تو خام

ہاں تو وہ شخص لوگوں کو ہٹاتا تھا تاکہ وہ لوگ اسکے علاج کو نہ دیکھیں جب ہٹا چکا تو اسکے
کان سے یوں منہ ملا یا جیسے کوئی راز کہتا ہو اور اس طرح وہ گوہ اسکی ناک سے لگا دیا۔ کیونکہ
اس نے ہاتھ سے کئے کا گوہ ملا تھا۔ جیسا کہ اسکی بو آگئی تھی۔ اور ملا تھا اسلئے کہ اسکو علم تھا کہ
گندے دماغ والوں کا علاج یہی ہے۔ پس جبکہ اُس نے گوہ کی کھینچی تو اسکے برے دماغ نے
اُس بدبو کو سونگیا۔ تھوڑی دیر میں اس مردہ نے حرکت شروع کی۔ لوگوں کو اس سے نہایت
تعجب ہوا۔ اول انھوں نے کہا کہ یہ تو عجیب منتر تھا۔ کہ اُس نے وہ منتر پڑھ کر اسکے کان میں جھکا
پس حالانکہ وہ مردہ تھا۔ مگر منتر نے اسکی فریاد سن لی۔ اور اسے جلا دیا پس اس سے تم سمجھو۔
کہ خراب لوگوں کی حرکت ہی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ناز و غمرہ اور ابرو سے ہوتی ہے
جو کہ مذموم ہیں۔ اور جبکہ شک نصیحت مفید نہیں ہوتا۔ اسکو بجز بوسے بد معاصی کے فائدہ
نہیں ہوتا نیز مشرکین کو حق سبحانہ نے اس لئے بخش کہا ہے کہ وہ بیشتر ہی سے گندگی کفر میں
پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے مانوس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عنبر ہدایت کے خورگ نہیں ہوتے
کیونکہ جو کچھ اُن کو بریں پیدا ہوتا ہے۔ وہ کبھی عنبر کا عازی نہیں ہوتا چونکہ انہیں اس کی چھینٹ

نہیں پڑی۔ جو کہ ابتدا سے خلقت میں مخلوق پر چھڑکا گیا تھا۔ اسلئے وہ سراسر جسم میں اور ان میں جان یا نکل نہیں (جان کی نفی اس لئے کی گئی ہے۔ کہ وہ اپنے مقتضیات سے خالی ہے پس گویا کہ وہ معدوم ہی ہے) لہذا ان کی ایسی مثال ہے جیسے چھلکے۔ کہ ان میں فضلہ ہی فضلہ ہوتا ہے۔ اور جو بہر یا نکل نہیں ہوتا۔ اور صورت ہی صورت ہوتی ہے معنی یا نکل نہیں ہوتا ہاں اگر حق سبحانہ نے ان کو نور کی چھینٹوں کا کوئی حصہ عطا کیا ہے تو وہ باوجود کفر میں پیدا ہونے کے ہدایت پاتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے اہل مصر کے رسم کی بنیاد گوہر سے مرغ پیدا ہو۔ (اہل مصر کا قاعدہ تھا کہ انڈوں کو گوہر میں دبا دیتے تھے۔ اور کچھ خاص شرائط کے ساتھ۔ اسکی حرارت سے بچ کر نکل آتے تھے۔ اس رسم کی طرف اشارہ ہے) مگر گوہر سے تو دلیل اور خانگی مرغ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ویسے نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ دانش و فرائض کی کاوش یعنی ہدایت یافتہ انسان ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کفر میں پیدا ہونے والے دو قسم کے ہیں۔ شقی ازلی اور سعدی ازلی اشقیاء کی ایسی مثال ہے جیسے جبل اور سعداء کی ایسی مثال ہے جیسے مرغ جو کہ مصر کی رسم مطابق گوہر میں پیدا ہوا ہو۔ یہ مضمون تو استطردی تھا۔ ایک نو کہ معشوقہ اپنے عاشق سے کہتی ہے۔ کہ تو چونکہ نور ہدایت سے جو مخلوق پر ابتدا خلقت میں چھڑکا گیا تھا۔ خالی ہے کیونکہ میں دیکھتی ہوں۔ کہ تو گوہر پر ناک رکھتا آؤ اور معاصی کی طرف میلان رکھتا آؤ اور اسلئے تو اس دبلغ کے مشابہ ہے۔ باوجود بیکہ رخ فراق سے تیرے رخسار اور چہرہ سب زرد گئے ہیں مگر ہنوز تو زرد پتے۔ اور کچھ میوے سے مشابہ ہے۔ یعنی کچھ میں کمال کی استعداد ہی نہیں۔ یا ہر مگر ہنوز اسکا ظہور نہیں ہوا (زرد پتے سے اشارہ عدم استعداد کمال کی طرف ہے۔ کیونکہ جو پتا خزاں سے زرد ہو جاتا ہے۔ پھر ہر نہیں ہوتا۔ اور میوہ ناچختہ سے عدم ظہور کمال مع وجود الاستعداد کی طرف اشارہ ہے) ہانڈی تو آگ سے کالی اور دھوئیں کے رنگ ہو گئی۔ مگر گوشت ہنوز کچا ہے۔ یعنی جسم پر تو بہت کچھ اثر ہوا۔ مگر روح پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں نے تجھے آتش فراق سے آٹھ سال تک جوش دیا۔ مگر تیری نفاق کے سبب تیری خامی میں ذرہ برابر کمی نہ آئی۔ اور تو کچا کا کچا ہی رہا۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ تو کبھی نہ پکے گا۔ اگرچہ ہزاروں مرتبہ جوش کھاؤ کیونکہ کچے انگور تو۔ موزیز ہو گئے۔ اور ناقصین کمال بن گئے۔ مگر تو کچا کا کچا ہی رہا۔ اس سے معلوم ہوا

کہ تو اپنے مرض کے سبب کچا اور مغز ہوا انگور ہے جس میں ٹھنکی کی قابلیت ہی نہیں۔

شرح شبیری

برادر دماغ کا اپنے بھائی کا علاج خفیہ طور پر سرگین سگ سے کرنا

خلق رانی راندا زوے آنجواں تا علاءش رانہ بیند آن کساں
یعنی وہ جوان لوگوں کو اسکے پاس سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ لوگ اس کے علاج کو دیکھ نہ لیں۔

سر بگوشتش برد بچوں راز گو بس نہا دآں چرک برستی او
یعنی اسکے کان کے پاس راز گو کی طرح سر لگیا پھر اس گوہ کو اس کی ناک پر رکھ دیا۔

کو بکف سرگین سگ سائیدہ بود دار و مغز پلید اں دیدہ بود
یعنی کہ اس نے ہاتھ میں سرگین سگ ل رکھا تھا۔ اور پلیدوں کو مغز کی دوا کو دیکھ نہ لے گا۔

چونکہ پوسے اں حدث را و اشید مغز ز شمش بوی ناخوش را سترید
یعنی جیسے اس دماغ نے اس ناپاکی کو کھینچا تو اس کا مغز زشت ناخوش بونے لائی تھا نتیجہ یہ ہوا کہ

ساعتے شد مرد و جنبیدن گرفت خلق گفتند این فسو نے بد شکفت
یعنی ایک گھڑی ہوئی کہ اس مرد نے ہلنا شروع کیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب فسوس تھا۔

کایں بخواند افسوں بگوش او و مید مردہ بود افسوں بفریادش رسید
یعنی کہ اس نے افسوں بڑھا اور اسکے کان میں پھونک دیا تو وہ مردہ تھا تو افسوں اسکی فریاد کو پہنچ

گیا۔ یعنی افسوں نے امپراطر کیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ آگے مولانا انتقال فرماتے ہیں کہ۔

جنبش اہل فساد افسو بود کہ ز ناز و غمزه و ابرو بود
یعنی اہل فساد کی جنبش اس طرف ہوتی ہے جو کہ ناز اور غمزه اور ابرو سے ہو۔ مطلب یہ کہ چون

کہ ناز و غمزه و ابرو دیکھتا ہے اہل فساد تو اس طرف مائل ہوتے ہیں اور جو لوگ اہل صلاح ہوتے ہیں وہ جمال حقیقی باری تعالیٰ کے شہیدانی ہوتے ہیں۔

ہر کر امشک نصیحت سو نیست لاجسم با پوسے بد خو کر نیست

یعنی جبکہ مشک نصیحت کا نفع نہیں ہے وہ یقیناً بونے بد کی ساتھ خوکرتا ہے مطلب کہ جس شخص کو کہ نصیحت فائدہ نہیں کرتی۔ وہ یقیناً بونے بد میں رہے گا اور اسکو ہرگز نفع نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ گمراہی میں رہے گا۔

مشرک انرازاں نجس خواندہ است حق کاندروں پشک زادن از سبق
یعنی مشرکوں کو حق تعالیٰ نے اسی لئے نجس کہا ہے کہ وہ نجاست ہی کا انداز لے ہی پیدا کئے ہیں۔
کرم کو زرا دست از سر گرین بد می نگرداند بعینہ خوئے خود
یعنی جو کچھ کہ سر گرین بد میں پیدا ہوا ہے وہ معتبر سے اپنی عادت کو بدل نہیں سکتا۔ یعنی وہ کرم معتبر شیم نہیں بن سکتا جسکا کہ نشوونما گوہ ہی میں ہوا ہو۔

چوں نزد بروئے نثار رش نور او جسم است نے جان چوں قشور
یعنی جب اسپر رش نور کے نثارے مارا نہیں تو وہ بالکل جسم ہی جسم ہے۔ نہ کہ جاں پر مثل چھلکوں کے مطلب کہ حدیث میں ہے کہ ان الله خلق الخلق في ظلمة فافترق عليهم نوره فمن اصبا متداھتدی ومن اخطاء ضل او كما قال توجسیرہ نور پہونچا ہے وہ تو ہندی ہو گیا اور چونکہ ان کفار و مشرکین کو وہ نور نہیں پہونچا اور اس نور سے یہ محروم رہے ہیں لہذا انکو ہدایت نہیں ہوئی۔ اور یہ گمراہ ہو گئے۔

وزر رش نور حق قشیش داد ہجو رسم سر گرین مرغ زاد
یعنی اور اگر رش نور میں سے حق تعالیٰ نے اسکو کوئی حصہ دیا تو مصر کی رسم کی طرح سر گرین نے مرغ جنا۔ (مصر میں رسم ہے کہ سر گرین میں انڈا دبا دیتے ہیں تو اسکی گرمی سے بچ نکل آتا ہی مطلب یہ کہ کفار وغیرہ پر چونکہ وہ نور پہونچا نہیں ہے اسلئے وہ تو گمراہ ہی رہے۔ اور جن لوگوں کو اس نور میں سے حصہ مل گیا ہے وہ ہندی ہو گئے ہیں۔ اور ایسا ہے کہ جیسے سر گرین میں سے بچ نکل آوے۔ کہ ایک نایک شے میں سے پاکیزہ شے پیدا ہو گئی ہے اسی طرح وہ ظلمت میں ہی نورانی شکل کا انسان پیدا ہو گیا لیکن نے مرغ خیس خانگی بلکہ مرغ دانش و فرزانگی
یعنی لیکن نہ کہ مرغ خیس خانگی بلکہ مرغ عقل اور فرزانگی کا یعنی وہ جو بھینہ میں سے بچ نکلا ہی تو وہ بچ مرغ خانگی کا خیس اور پلید نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت زیادہ پاک اور صاف شے ہے اور یہ

شخص تو بڑا دانا اور عاقل اور فرمانا ہے آگے اس معشوقہ کا مقولہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ۔

تو بیاں مانی کزاں نور سے تھی زانکہ بینی بر پلیدی سے می نمی

یعنی تو اسکے مشابہ ہے کیونکہ اس نور سے تو خالی ہے اسلئے کہ تو ناک پلیدی پر رکھتا ہے مطلب یہ کہ اس عاشق کو کہہ رہی ہے کہ جب طرح کہ وہ دباغ تھا کہ اسکو پلیدی کے سونگھنے سے ہوش آگیا ایسا ہی تو ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ تو اس نور حق سے خالی ہے لہذا تیرے پاس پاکی آتی ہی نہیں اور دلیل اسکی یہ ہے کہ جیسا وہ ناپاکی سے اچھا ہو گیا اور اس نے ناپاکی کو پسند کیا اسی طرح تو بھی خباثت اور ناپاکی ہی کو پسند کرتا ہے۔

از فراقت زرد شد رخسار و رو برگ زردی میوہ ناچختہ تو

یعنی فراق کی وجہ سے تیرا رخسار و رو زرد ہو گیا تو تو برگ زرد ہے اور تو میوہ ناچختہ ہے مطلب یہ کہ میوہ زرد ہو کر پک جاتا ہے اور پتا زرد ہو کر خشک ہو جاتا ہے تو تو بھی زرد ہو رہا ہے یہ زردی میوہ جیسی زردی نہیں ہے بلکہ یہ زردی پتے کی سی ہے کہ جو دلیل نقص کی ہے۔ آگے ایک مثال دیتی ہے کہ۔

دیگ ز آتش شد سیاہ و دود خام گوشت از پختی چنین مانداست خام

یعنی ہندیا تو آگ سے سیاہ اور دھوئیں کی رنگت کی ہو گئی اور گوشت سختی کی وجہ سے سیاہی کچا رہا ہوا ہے مطلب یہ کہ تیرا چہرہ تو زرد ہو گیا اور رنگت ہی تیری بد لگئی مگر بخت تیرا دل اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہے۔

ہشت سالت جوش دادم در فراق کم نشد یک ذرہ خامیت از نفاق

یعنی آٹھ برس تک میں نے تجھے فراق میں جوش دیا ہے۔ (مگر) تیری خامی نفاق کی وجہ سے کم نہیں ہوئی۔ خامی وہ ہرگز نہ خواہی بچت تو گر ہزاراں بار جوشی اے عتو

یعنی تو خام ہے اور تو ہرگز نہ بچے گا۔ اگرچہ تو اے سرکش ہزار بار بھی جوش کرے۔ غورہ تو سنگ بستہ اسقام غور ہا کنوں مویرندو تو خام

یعنی تو انگور کچا ٹھٹھا ہوا ہے۔ امراض (باطنی) کی وجہ سے اور غورے تو اب مویر ہو گئے اور تو کچا ہے یعنی اور سب تیسرے ساتھ کے تو درست ہو گئے اور تو دلیسا کا دلیسا ہی ہے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ تیری صلاح نہوگی آگے وہ عاشق اپنی اس حرکت کی عذر خواہی کرتا ہے کہ۔

شرح حبیبی

گفت عاشق امتحاں کردم بگیر
من ہی دانشم بے امتحاں
آفتابی نام تو مشہور و فاش
ابنیا را امتحاں کردہ عداات
تو منی من خوشی تن را امتحاں
امتحاں چشم خود کردم بنور
ایں جہاں بچوں خرابہ است و تو نگین
زاں چنین بے خردگی کردم گرفت
تا زبانی چوں ترانہ نامے نہد
گر شدم در راہ حرمت را ہزن
جز بزم شیر خود اے شاہم کش
جز بدست خود مہرم پاؤں سر
از جذباتی باز میسرانی سخن
در سخن آباد ایندم راہ شد
پوستہا گفتیم و مغز آمد و فیس
گر خطائے آمد از مادر وجود

تا بہ بینم تو حریفی یا ستیہ
لیک کے باشد خبر بچوں عیاں
چہ زیانت اریک مردم است لاش
تا شدہ ظاہر از ایشان معجزات
میں کم ہر روز در سود و زیاں
اے کہ چشم بد ز چشمان تو دور
گر تفحص کردم از گنجست مرغ
تا زدم باد شمنان ہر بار لاف
چشم ازیں دیدہ گواہیہا دھد
آدم اے مہر بزم شیر و کفن
بیش ازیں از زوری اے ماہم کش
کہ ازیں دستم از دست دگر
ہر چہ خواہی کن ولیکن ایں ممکن
گفت امکان نیست چوں بیگاہ شد
گر بانیم ایں نمائند بچہ نشین
چشم می داریم در عقوای و دود

امتحان کردم مرا معذور دار چوں ز فعل خویش گشتم شرمسار
 عاشق نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر مواخذہ نہ کریں میں نے امتحان کیا تھا۔ کہ دیکھوں آپ کی
 فعل میں میری ہوا نفقت کرنیوالی ہیں یا عقیقہ گو یہ امر کہ آپ پارسا میں مجھے پہلے ہی معلوم
 تھا۔ لیکن انھیں کا ملاحظہ آئینہ یعنی سنی سنائی بات مشاہدہ کی برابر نہیں ہوتی۔ اس لئے
 میں نے جاہا کہ مشاہدہ کروں آپ آفتاب عصمت ہیں اور آپ کا نام عفت میں مشہور و معروف ہے
 پس اگر میں نے اس بات کی ازمایش کر لی تو کیا گناہ ہوا۔ دشمنوں نے انبیا کا امتحان کیا ہے
 جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو معجزات کا ظہور ہوا نیز آپ اور میں ایک ہیں اور میں اپنا ہر روز نفع و
 نقصان میں امتحان کرتا رہتا ہوں پس آپ کا امتحان کوئی بیجا بات نہیں علیٰ ہذا آپ میری آنکھ
 میں اور اے خوش چشم خدا کر آپ کی آنکھوں کو نظر نہ لگے میں اپنی آنکھ کا نور سے امتحان کرتا ہوں
 آپ کا امتحان کوئی قابل تعجب بات نہیں۔ نیز جہاں ایک ویرانہ ہے اور آپ خزانہ کلمات ہیں
 اگر میں نے آپ کا خزانہ کلمات تلاش کیا تو کوئی خفا ہوئی بات نہیں نیز میں نے بیہوشی سے یہ حقاقت اس لئے
 کی ہر کہ مخالفین کے مقابلہ میں ہر مرتبہ آپ کی پارسانی کا کلمہ تکلف دعویٰ کر سکوں اور تاکہ جب میری
 زباں پر بھلائی کے ساتھ آپ کا نام آئے تو آنکھ اس امر مشاہدہ کی گواہی دے۔ اچھا اگر میں نے
 آپ کی آبروریزی کی ہے تو میں سزا سے موت کیلئے موجود ہوں اگر آپ مجھے مارنا چاہتی
 ہیں تو اپنی ہی تلوار سے ملائیے اور اس سے زیادہ مجھے صدمہ فراق سے ہلاک نہ کیجئے۔ آپ
 میرے پیادوں اور سوتیلی بی تلوار سے کاٹئے کیونکہ میں آپ کا غلام ہوں نہ کہ کسی دوسرے کا
 دیکھئے آپ پھر عبادانی کا نام لیتی ہیں آپ جو چاہیں کریں مگر یہ نہ کریں دیکھئے مجھے اس وقت
 گفتگو کا موقعہ ملا ہے۔ اور جب ناوقت ہو جاوے گا اس وقت کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ اس لئے
 یہ مختصر گزارش ہے۔ اور جو کچھ عرض کیا ہے یہ اس کے مقابلہ میں جو ہنوز نہیں کہہ سکا بہتر
 پوست کے ہے اور مغز ہنوز مدفون ہے۔ اور یہی اس لئے کہا ہے کہ ہم تو رہیں گے مگر بیہوش
 حال نہ رہے گی۔ پس اگر اس ملاقات میں مجھے کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھ کو آپ سے معافی
 کی امید ہے۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ امتحان تھا۔ اب جبکہ میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں
 تو مجھے معذور رکھئے اور معاف کیجئے۔

شرح شبیری

عاشق کا اپنے گناہ کی عذر خواہی کرنا تلبیس اور
روپوشی کے ساتھ اور معشوقہ کا اس تلبیس کو سمجھ لینا

گفت عاشق امتحان کردم بگیر تا بہ بینم تو حریفی یا ستیر
یعنی عاشق نے کہا کہ میں نے امتحان کیا تھا مجھ سے گرفت ست کرانا کہ میں دیکھ لوں کہ تو حریف
ہے یا مستورہ ہے مطلب یہ کہ عاشق نے کہا کہ میں نے تو تجھے آزمایا تھا کہ آیا تو عقیفہ ہے یا
انہیں لہذا اب معلوم ہو گیا تو بے شک عقیفہ ہے۔ تو اس امتحان میں مجھے گرفت ست کر اب
ہیاں وہ معشوقہ کہہ سکتی ہے کہ کیا تو مجھے پہلے سے عقیفہ نہ جانتا تھا کیا مجھے او باشل سمجھتا
تھا۔ تو اس کا جواب بطور دفع دخل مقدر کے دیتا ہے کہ

من ہی دانستم بے امتحان لیک کے باشد خبر همچو عیاں
یعنی میں تجھے بے امتحان ہی جانتا تھا لیکن خبر معائنہ کے مثل کب ہوتی ہے۔ یعنی لیس
التجبر کا معائنہ پہلے تو صرت خبر ہی تھی اور اب دیکھ لیا۔ تو انہیں تو بوں بعید ہوا۔

آفتابی نام تو مشہور و فاش چہ زیانست اربکروم ابتلاش
یعنی تو تو آفتاب ہے۔ اور تیرا نام مشہور ہے۔ اور ظاہر ہے تو میں نے کیا نقصان کیا اگر اس کا
امتحان کر لیا مطلب یہ کہ اگر آفتاب کا کوئی امتحان کرے تو آفتاب کا آمین کیا ضرر ہے۔ تو اس
تو تو آفتاب ہے۔ اگر میں نے تیرا امتحان کر ہی لیا تو آمین تیرا کیا ضرر ہوا۔

تو منی من خوشی تن را امتحان میکم ہر روز در سود و زیاں
یعنی تو تو میرا عین ہے۔ اور میں اپنا امتحان ہی ہر روز بے نفع نقصان کے کرتا ہوں یعنی میری
تیری فعالیت من تو شرم تو من شرمی الہ کی ہو گئی ہے۔ تو اگر میں نے تیرا امتحان کیا تو گویا اپنا
امتحان کیا پھر اپنا تو میں روز مرہ امتحان کرتا ہوں آمین حج ہی کیا ہے۔

انبیاء را امتحان کردہ عداوت . تاشدہ ظاہر از ایشان معجزات
یعنی دشمنوں نے انبیاء علیہم السلام کا امتحان کیا ہے۔ یہاں تک کہ ان سے معجزات ظاہر ہوئے
مطلب یہ کہ امتحان میں نقصان تو کیا ہوتا بلکہ نفع ہے اسلئے کہ دیکھو اس امتحان سے
تمہاری عفت ظاہر ہو گئی انبیاء کا کفار نے امتحان کیا تو ان سے معجزات ظاہر ہوئے۔ علی ہذا
امتحان میں تو نفع ہی ہے۔

امتحان چشم خود کردم بنور اسے کہ چشم بدر چشماں تو دو
یعنی میں نے اپنی آنکھ کا امتحان نور سے کیا ہے اسے وہ کہ چشم بدتری آنکھوں سے دوہو مطلب
یہ کہ تم تو میری آنکھ میں نے تمہارا امتحان کیا کیا گویا کہ اپنی آنکھ کا امتحان کیا ہے کہ دیکھوں
میں نور ہے کہ نہیں تو انہیں تو نور پہلے سے تھا اب امتحان سے اور خوب ظاہر ہو گیا۔

ایں جہاں بچوں خراب است و تو بچ گزاف
یعنی یہ جہاں تو مثل دیرانہ کے ہے اور تو خزانہ ہے تو اگر میں نے تیرے خزانہ میں سے نقص
کیا تو حقاست ہو (اسلئے کہ اگر میں نقص کر ڈنگا تو معلوم ہوگا کہ تم میں یہ جوہر میں)

ز آنچنین بے خردگی کردم گزاف تا کہم باد دشمنان ہر بار رلاف
یعنی ایسی بے عقلی سے جو میں نے بیہودگی کی تو اسلئے کہ دشمنوں میں ہر بار بیشمنی کر سکوں مطلب
یہ کہ میں نے امتحان کیا تو صرف اسلئے کیا تاکہ لوگوں میں مجھے کہنے کا موقع ملے کہ میں نے خود آزما
دیکھا ہے میں وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ عقیفہ ہے۔ اور اگر میں نے دیکھ نہ لیا ہوتا تو پھر تو صرٹ
انداز اور تخمین ہی سے ٹکوا عقیفہ کہہ سکتا تھا۔ اور اسلئے کیا ہے کہ۔

تا زبایم چوں ترانامے نہ چشم از دیدہ گواہی باوہد
یعنی تاکہ میری زباں جب تیرا نام لے تو آنکھ دیکھے ہوئے کی گواہی دے یعنی اگر زباں سے
تیری تعریف کروں تو آنکھ کے بیشک صحیح کہتا ہے ہم نے ہی دیکھا ہے۔

گر شدم در راہ حرمت راہزن آدمائے ہمہ شمشیر و کفن
یعنی اگر میں راہ ادب میں راہزن ہو گیا ہوں تو اسے ماہ میں مع شمشیر و کفن کے آیا ہوں یعنی
پہلے قاعدہ تھا کہ اگر مجرم خود مجرم کا اقرار کرتا ہوا حاضر ہوتا تھا تو شمشیر و کفن ہی ساتھ لاتا

اور زبان حال کہتا تھا کہ ۵ قتل کر ڈالو ہمیں باجرم الفت کشتہ + لو کٹرے میں ہاتھ باندھے
ہم تمہارے سامنے۔ اور یہ اسلئے کہتے تھے تاکہ آقا کو یا معشوق کو جسکا وہ مجرم ہے رحم آجائے
تو اسی طرح یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے بے ادبی بلی کی ہے تو اچھا تو میں حاضر ہوں جو سزا چاہو
لیکن ایک شرط ہے وہ یہ کہ۔

جز بشت شیر خود اسے شاہم مکش پیش ازیں از دوری لے ماہم مکش
یعنی اپنی شمشیر کے سوا اور کسی سے مجھ کو مت مارا اور اس سے پہلے اے ماہ مجھے دوری سے ملکتا
مطلب یہ کہ اگر سزا دو تو اپنے ہاتھ سے ہی دینا تاکہ یہ حالت ہو کہ ۵ سر بوقت فوج اپنا اسلئے
زیر پائے ہے + کیا نصیب شراکہ روٹنے کی جائے ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ سزا کے
پہلے پہلے دوری میں مت رکھنا بلکہ اپنے ہی پاس رکھنا تاکہ اخیر وقت میں تو تمہاری دیدار سے
مشرف ہوں اسی کو دو سر عنوان سے کہتا ہے کہ۔

جو بدست خود مبسم پاؤ سر کہ ازیں دستم نہ از دست دگر
یعنی اپنے ہاتھ کے سوا کسی کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا۔ کیونکہ میں اسی ہاتھ کا ہوں نہ کہ دوسرے
ہاتھ کا یعنی میں اسی ہاتھ کا پلا ہوا ہوں تو آج تمنا یہ ہے کہ اسی ہاتھ سے فوج ہو جاؤں اور
کہتا ہے کہ۔

از جدائی باز می رانی سخن ، ہر چیہ خواہی کن ولیکن ایں مکن
یعنی جدائی کی بات کو بھر جلائی ہو تو جو چاہے کرو مگر یہ نہ کرو۔ مطلب یہ کہ تم بھر جدائی کو کہتی
ہو کہ میں جدا کر دوں گی تو شراسکا تو نام ہی نہ لو اور جو چاہو سزا دیو مگر اسکا نام نہ لو۔
در سخن آباد آیند مراہ شد گفت امکان نیست چون بیگاہ شد
یعنی سخن آباد میں اس وقت میری راہ ہو گئی ہے۔ (لیکن) کہنا ممکن نہیں ہے جب بوقت
ہو گیا۔ مطلب یہ کہ وقت تو باتیں کر نہ کیا ہے مگر کیا کہیں کہتے کا وقت نہیں رہا۔ لہذا چپ ہی
رہتے ہیں۔

یوستہا گفتیم و مغز آمد و فیس گر بانیم ایں نماند بچنین ،
یعنی اوپر اوپر کی باتیں ہم نے کی ہیں اور اصل باتیں مدفون ہیں اگر ہم رہے تو یہ اس طرح

نہ ہے گا۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ صرف پوست پوست ہیں باقی اصل باتیں اسی بیان نہیں کی ہیں۔ اور پھر اگرچہ ہم تو رہیں گے مگر وقت ایسا نہ رہے گا۔

اگر خطائے آمد از مادر وجود چشم میداریم در عفو اسے و درود
یعنی اگر کوئی خطا ہے وجود میں آئی ہے تو اسے صاحب مروت ہم عفو کی امید رکھتے ہیں
امتحان کردم مرا معذور دار چوں ز فعل خویش گشتم شرمسار
یعنی میں نے امتحان کیا (مگر) مجھے معذور رکھ جبکہ میں اپنے فعل سے (خود) شرمندہ ہوں
یعنی میں تو اپنے فعل پر خود مفر ہو کر شرمندہ ہوں لہذا مجھے معذور سمجھو اور معاف کر دو۔ آگے
وہ معشوقہ اس کی تلبیس کو رد کرتی ہے۔

شرح حبیبی

کہ سوئے ماروز سوئے شست شب
پیش بینایاں چہرامی آوری
پیش مار سواد پیدا ہجو روز
تو چرا بیرونے از حد می بری
خود فرود آمد بسوے پایگاہ
ہر دو پایا استاد استغفار را
وز بہانہ شاخ تاشانے نجست
چونکہ جانداراں بدید از پیش و پس
دور باش ہر یکے تا آسمان
تا نہ بشکافد ترا این دور باش

در جوابش برکشاد آں ماہ لب
حیلہ ہائے تیرہ اندر آوری
ہر چہ در دل داری از مکر و رموز
گز پویشم نہ بندہ پروری
از پدر آموز کا دم در گستاہ
چوں بدید آں عالم الاسرار را
بر سر خاکستر اندہ نشست
ربنا انا ظلمنا گفت و پس
دیدہ جانداران نہان ہجو جاں
کہ ہلا پیش سلیمان مور باش

جز مقام راستی یکدم مایست
 کور اگر از پسند پا لوده شود
 آدماتو نیستی کور از منظر
 عسر یا باید نبادر گاه گاه
 کور را خود این قضای همراه است
 در حدیث افتد نداند بوی صییت
 ور کسے بروے کند مشکے نثار
 پس دو چشم روشن صاحب نظر
 خاصه چشم دل که آن هفتاد و ست
 اے در یغیر هزاران نشسته اند
 پائے بسته چون رود خوش راهوار
 این سخن اشکسته می آید دلا
 در اگر چه خرد و اشکسته شود
 اے در از اشکست خجیر بر مرزن
 همچنین اشکسته بسته گفتنی است
 گندم ادب شکست از هم در شکست
 تو هم اے عاشق چو برت گشت فاش
 آنکه فرزند ان خاص آدمند

پنج لالام در اچون چشم نیست
 هر دے او باز آلوده شود
 لیک از اجار القضا عی البصر
 تا که بنیا از قضا افتد بچاه
 که مراد را وقتاد ن طبع و خواست
 از من است این بوی یا آلودگی است
 هم ز خود داند نه از احسان یار
 بهتر از صد مادرست و صد پدر
 پیش چشم حسن خوش چهر است
 صد گره زیر زبانم بسته اند
 بس گراں بندیت ایل معذ و دار
 کاین سخن درست و غیرت آسیا
 تو تیاے دیده خسته شود
 که شکستن روشنی خواهی شدن
 حق کند آخر درستش کو غنی است
 بر دکان آمد که نک نان درست
 آب و روغن ترک کن اشکسته باش
 نفقه اناطلسنا می دهند

ہیچو ابلیس لعین سخت رو
درستیز و سخت روئے تو بکوش
خواست ہیچوں کمینہ و ترک غنے
دیدہ نفرو دش از اں الا کہ شک
گفت ایں رو خودنگو بد غیر راست
استحاں ہیچو من یا رے کنی

حاجت خود عرض کن حجت مجو
سخت روئے گردا شد عینیش
آں ابوہیل از چیمبر معجزے
معجزہ جست از نبی بوہل سگ
لیک آں صدیق حق معجز خواست
کے رسد ہیچوں توئی را کز منی

مشتوقہ نے اسکے جواب کیلئے تکلم شروع کیا اور کہا کہ ہماری طرف دن ہے اور تیری طرف رات۔
یعنی ہم پر نور بصیرت سے حقیقت منکشف ہے اور تو اپنی ظلمت قلبیہ کے سبب اس ہمارے دراک
کا اور اک نہیں کر سکتا پس تو اہل بصیرت کے سامنے اپنی برات کیلئے تاریک عذریوں پیش
کر تا ہے جیسے دل میں جو جو کمزوری ہے ہمیر کے سب روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اگر ہم انکو
بندہ پروری سے چھپا دس اور تجھ پر انکا اظہار نہ کریں تو تو کیوں اس قدر بے شرمی اختیار کرتا ہے اور
کیوں یہودہ عذر کرتا ہے تجھے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے سبق لینا چاہئے۔ کہ وہ گناہ کر کے
عجز و انکسار پر اتر آئے۔ اور جبکہ انھوں نے حق سبحانہ کی عظمت و جلال پر نظر کی تو فوراً استغفار
کیلئے کھڑے ہو گئے۔ اور غم کی بھول پر بیٹھ گئے۔ اور بہانہ کیلئے ایک ہمتی سے دوسری ہمتی نہیں
گئے یعنی عذر ہائے یہودہ نہیں کئے اور جبکہ انھوں نے ملائکہ کو دیکھا جو کہ بوجہ طاعت و معرفت
حق کے کامل جاندار کہلاتے تھے سستی میں تو انھوں نے صرف دینا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر
لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین فرمایا۔ اور کوئی عذر نہیں کیا یعنی انھوں نے ان ذوی الاطوار
کو جو کہ جان کی طرح مخفی ہیں اس حال میں دیکھا کہ وہ آسمان تک اونچے نیزے لئے ہوئے ہیں
اور کہتے ہیں کہ خیر دار سلیمان (حق سبحانہ) کے سامنے چیونٹی (عاجہ تمسکین) بہو تاکہ یہ نیزہ چھیں
یہ چھید دیں خلاصہ یہ کہ انھوں نے دیکھا کہ فرشتے عظمت حق کو زبان حال یا زبان قال ظاہر
کر رہے ہیں اور بصورت عدم عجز و تمسکین سنزائی کی دیکھی دیکھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سوائے

محل راستی کے اور کہیں رست کھڑے ہو۔ اور صرف راستی اختیار کرو۔ اور مجھ کو نہ بنو اور چشم
 حق میں سے کام لو۔ کیونکہ انسان کا خادم آنکھ کی برابر کوئی نہیں۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے دیکھو
 اندھا چونکہ آنکھیں نہیں رکھتا اسلئے اگر وہ نصیحت سے کبھی صاف بھی ہو جاتا ہے تو پھر سن جائے
 آپ کی چشم بصیرت بجز انشراح و سالم ہے اور آپ اندھے نہیں ہیں اسلئے آپ کو آنکھ سے کام لینا چاہیے
 اور تذلل و تسکین اختیار کرنا چاہئے یہی یہ بات کہ جب آپ کی چشم حق میں صحیح و سالم ہے تو پھر آپ کے
 لغزش کیوں ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ قصداً انہی کی محارمت نہیں کیجا سکتی۔ اسلئے جب حکم
 خداوندی کسی امر کی نسبت ہوتا ہے تو آنکھ اپنا کام نہیں کر سکتی پس چونکہ خدا کو یہی منظور تھا جس
 بہت سی مصلحتیں تھیں اسلئے ایسا ہو گیا۔ اسلئے کہ تو بہت بڑے زمانہ کی ضرورت ہے کہ اتفاقاً
 مینا آدمی کوئیں میں گر پڑے مگر اندھے کے یہ قصداً ساتھ رہتی ہے اور وہ گرنے کیلئے ہر وقت تیار
 رہتا ہے کیونکہ اسکی تو سرشت اور خصلت ہی اسطرح کی واقع ہوئی ہے۔ ایک بات اندھے
 میں اور ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر وہ پاخانہ یعنی گندگی معصیت میں گرتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ
 یہ کس چیز کی بو ہے میری ہے یا اسکا انتشار پاخانہ یعنی کوئی امر خارجی ہے۔ اور اگر کوئی اس پر
 مشک نثار کرتا ہے یعنی عمدہ حالات اسکے اندر پیدا کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ بو میری ہی ہے
 اور یار کا احسان نہیں سمجھتا یعنی ہر ایسوں کو اپنی طرف منسوب کرنے میں اسے تردد ہوتا ہے مگر
 بھلائی کو اپنی ہی طرف منسوب کرتا ہے پس اس بیان سے معلوم ہوا کہ صاحب نظر کی روش
 انھیں سو ماں باپ بہتر ہیں کیونکہ انکی بدولت وہ آلودگی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ مگر ماں باپ
 اسے نہیں بچا سکتے بالخصوص چشم قلب جو کہ اس چشم حس کے مقابلہ میں جو چشم قلب کی خوشچین
 ہے ستر گونہ بڑھی ہوئی ہے وہ تو بالادولی سو ماں باپ (واعظوں اور نصیحت گردوں) سے بڑھی
 ہوئی ہوگی۔ ہائے افسوس ڈکیت (نااہل) بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میری زبان بند کر دی ہے
 کہ میں انکی نصرت کے خوف سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ تم سمجھو تو سہی جسکے پاؤں بندھے ہوئے ہوں
 وہ عمدہ چال کیونکہ چل سکتا ہے پس میری بیڑی نہایت زبردست ہے۔ میں کیونکر چل سکتا ہوں
 اسلئے مجھے معذور رکھو۔ اے دل یہ بات ناقص اور ٹوٹی پھوٹی ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ بات ایک
 موتی ہر اور غیرت حق چکی۔ وہ اسکو میں دیتی ہے تاکہ نا اہلوں تک نہ پہنچے۔ لیکن یہ ٹوٹی پھوٹی

بات ہی فائدہ سے خالی نہیں۔ دیکھو اگر موتی تو مٹا ہی ہے تب ہی مریض کی آنکھ کا سرمہ بنتا ہی
پس اسے شکستہ موتی تو اپنی شکست سے سرمہ نہ بیٹ کیونکہ اس وقت تو آنکھ کی روشنی بنے گا پس
یوں ہی یہ ٹوٹی چھوٹی بات ہی جو کہ پورا مطلب نہیں ادا کرتی کہنے کے قابل ہے کیونکہ حق سبحانہ
غنی ہیں ان کے نزدیک کسی ٹوٹی چھوٹی بات کو کامل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ اسکو ٹھیک
کر دینگے۔ اور وہ ہی کام لیں گے جو کامل اور پوری بات دیتی۔ دیکھو گیوں اگر ٹوٹ جاوے اور
چوڑ چوڑ ہو جاوے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ کیونکہ دوکان پر آیا اور روٹی بنا لیں اسے عاشق جبکہ
تیرا جرم ظاہر ہو چکا تو تو فضول مت نہ کہ اور شکستگی اور عجز و انکسار اختیار کر۔ کیونکہ جو آدم علیہ السلام
کے کھانسی مٹے ہیں وہ اپنے قصور انا ظلمنا کا شور مچاتے ہیں اور اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں
اچھا تو اپنا مطلب کہہ اور یوں جھگڑ مت جیسے عیسا ابلیس نے مناظرہ شروع کر دیا تھا اگر اسکی
بیجائی نے اسے زعم میں اسکی عیب کو چھپا لیا تو چھپائے مگر تو عناد اور بیجائی کی کوشش نہ کر۔
دیکھ ابو جہل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں معاندانہ معجزہ کی درخواست کی تھی جیسے کوئی کینہ
ترک غرہ (غز ایک قسم ہے ترکوں کی) اور اس کے ابو جہل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ
چاہا تھا اور اس نے دیکھ ہی لیا۔ مگر اس سے اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس کے کہ اور شک پر ہا لیکن
صدیق حق نے کوئی معجزہ نہیں چاہا بلکہ یہ کہما کہ جھوٹے کی صورت ایسی نہیں ہوتی پس تجھے عی
عشق کو کب حق حاصل ہے کہ نہ کہہ سکتے تھے دوست اور محبوب کا امتحان کرے۔

شرح شبیری

معشوق کا عاشق کے عذر اور اسکی تلبیس کو رد کرنا،

در جوابش بر کشاد آں ماہ لب کہ سوائے ماہ روز و سوائے تست شب
یعنی اس عاشق کے جواب میں اس ماہ نے لب کھولے کہ ہماری طرف تو روز ہے اور تیری طرف
شب ہے مطلب یہ کہ میرے پاس جیلا و تدبیر سے کام نہیں چلتا تو تیرا براطلہ کرتا ہے۔ مگر اسکو
مردود سمجھتی ہوں اور میرے آگے یہ سب مکر و فریب کھلم کھلا معلوم ہو رہا ہے۔

حیلہ ہائے تیرہ اندر داری پیش بینیاں چرامی آوری
یعنی تاریک حیلے معاملہ میں بینا لوگوں کے سامنے تو کیوں لا رہا ہے۔

ہر چہ در دل داری از فکر و روز پیش بار سوا و پیدا ہچ روز
یعنی تو جو کچھ مکر اور روز دل میں رکھتا ہے وہ سب ہمارے نزدیک دن کی طرح ظاہر ہیں۔
گر بوشیمش ز بندہ پروری تو چرا بیرونی از حد می بری
یعنی اگر ہم اسکو بندہ پروری کی بنا پر چھپائیں تو تو کیوں بے شرمی کو حد سے لیجاتا ہے یعنی
اب جو ہم نے اسکو پوشیدہ کر لیا ہے تو مکر و فریب کر کے اب تو کیوں بے شرم اور بیجا بنتا ہے۔
از پدر آموز کا دم در گناہ خوش فرو داد میرے پائیگا
یعنی باپ سے سیکھ کہ آدم گناہ میں تو اضع کی طرف بالکل اُتر آئے یعنی دیکھو انھوں نے کس طرح
جرم کا اقرار کر لیا۔

چوں بدید آں عالم الاسرار ہر دیا استاد استغفار را
یعنی جب انھوں نے اُس عالم الاسرار کو دیکھا تو دونوں یادوں پر استغفار کیلئے کھڑے ہو گئے۔
بر سر خاک ترازند شست وز بہانہ شلخ تا شاخ نجست
یعنی غم کی خاک پر بیٹھ گئے اور بہانہ سے ایک شلخ سے دوسری شلخ تنگ نہ کو دے یعنی بخش
نے بہانے نہیں کئے بلکہ گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اور سچہ غلغین ہوئے۔

ربنا انا ظلمنا گفت و بس چونکہ جانداراں بدید از پیش و پس
یعنی صرف ربنا ظلمنا ہی کہا جبکہ کہنے پیچھے سے جانداروں (ملائکہ) کو دیکھا مطلب یہ کہ جب ملائکہ
کو دیکھا کہ وہ کوئی حیلہ و بہانہ نہیں کرتے تو ایک تو انکی طبیعت کے اندر بہانہ نہ تھا اور پھر انکو دیکھ کر
اور یہی بہانہ نہیں کیا بلکہ گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اور ربنا ظلمنا ہی کہا جس سے اعتراف و توبہ
ظاہر ہے۔

دیدہ جانداران بہمان ہچو جان دور باش ہر یکے تا آسمان
یعنی جانداروں کو دیکھا جو کہ جانی طرح پوشیدہ تھے کہ ہر ایک کی دور باش آسمان تک تھی۔
کہ ہلا پیش سیماں مور باش تانہ بشگافہ ترا ایں دور باش

یعنی کہ خیردار سلیمان کے سامنے چوٹی رہ تاکہ بھی نہ درباش چیرہ دے۔ (دور باش اس تیرہ کو کہتے ہیں کہ جسکی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ اور وہ بادشاہوں کی سواری کے آگے نقیب لیکر چلتا ہے اور دور باش کی آواز لگاتا ہے تاکہ لوگ ہٹ جاویں اور اگر کوئی نہ ہٹے تو وہ نیزہ سے اسکو زخمی کر دیتے ہیں) مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی تسبیح و تہلیل و راہی صدقائی اس قدر تھی کہ انکا تہلیل و تقدیس کا نیزہ اجازت نہ دیتا تھا کہ کوئی مکرو فریب کرے اور جو وہاں مکرو فریب کرے وہ مارا جاوے تو ایک تو آدم علیہ السلام کا خود مکرو فریب سے متفر ہونا دوسرے پھر یہ موانع تو انھوں نے بالکل مکرو فریب نہ کیا۔ بلکہ مقرر ذتب ہو گئے۔ تو بس اسی طرح وہ لڑکی کہتی ہے کہ تو بھی اقرار کرے۔ اور مکرو فریب مت کر۔ اور وہ فرشتے یوں کہتے تھے کہ۔

جز مقام راستی یکدم مایست هیچ لالام در احوال چشم نیست

یعنی سوائے مقام راستی کے اور کیں مت کھڑے ہو۔ (کیونکہ) انسان ٹیٹے کوئی خادم آنکھ جیسا نہیں ہے مطلب یہ کہ فرشتے کہتے تھے کہ اے آدم راستی ہی میں رہنا راستی کے علاوہ اور کوئی مقام بہتر نہیں ہے۔ اور تم تو خود بینا ہوا اور تمھارے تو آنکھیں میں تو یاد رکھو کہ آنکھ سے بہتر اور خیر خواہ کوئی خادم نہیں ہے۔ اس سے کام لو اور راستی کو دیکھو اسکو اختیار کرو۔

کو را اگر از پسند پا لودہ شود ہر دمے او باز آلودہ شود

یعنی اندھا اگر نصیحت سے صاف ہو جائے تو وہ ہر دم پھر آلودہ ہو جاتا ہے اسلئے کہ او سے راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کیں سے کیں پھر جا پڑیگا۔ اگر ایسا دفعہ تم نے اسکا ہاتھ پکڑ کر دے کہ بھی دیا تو وہ پھر کسی طرف کو چلے گیگا۔

آدم تو نیستی کو را از نظر لیک اذاجا بالقضار عمی البصر

یعنی ای آدم تم کو نظر سے کو نہیں ہو لیکن جب قضا آئی تو بصرا نہ ہی ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اندھا تو آلودہ ہو جاتا ہے مگر اے آدم آپ کو بینا ہیں آپ راہ راستی کو خود دیکھ لیجئے اب یہاں شبہ ہوا کہ جب خود بینا ہیں تو پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ پہلے کیوں غلطی ہوئی اور کیوں لغزش ہوئی اسکا جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مینا تو تھے لیکن قضا کے سامنے سبکی پیش نہیں جاتی۔ چونکہ تقدیر حق اسی طرح تھی کہ یہ اس طرح کریں اور انکو اس طرح دنیا میں بھیجا جاوے

اب اس امر کا اتفاق ہو جانا بیان فرماتے ہیں کہ۔

عمر بایاد بنادر گاہ گاہ تاکہ بنیا از قضا افتد بچاہ
یعنی بہت سی عموں کی ضرورت ہے کہ نادرا کبھی کبھار کوئی بنیا قضا کی وجہ سے کنوئیں
میں گرے مطلب یہ کہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی بنیا ہو لیکن غلیہ قضا کی وجہ سے
اُس سے لغزش ہو ورنہ اکثر غلطی تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ شخص خود ہی اندھا ہوتا ہے
آگے فرماتے ہیں کہ اس اندھے کا بھی لغزش میں پڑنا قضا ہی کی وجہ سے ہے لیکن کچھ اسکی
ہی ہمیں شرکت ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ۔

کور را خود ایں قضا ہمراہ اوست کہ مرا ورا و فنادن طبع و خوست
یعنی اندھے کے خود یہ قضا ہمراہ ہے کہ اُسکا گزنا طبعی اور عادی ہے۔ مطلب یہ کہ اندھے
کی بابت یہ بھی تو قضا میں لکھا ہے کہ یہ لغزش کرے گا اور اسکی لغزش خود اسکی ہی طرف تھیگی۔
اور اسکی طبیعت میں داخل ہوگی۔ تو اگر تو قضا کی وجہ سے مگر خود ہی شریک رہا۔ اب آگے
اس دل کے اندھے کی مثال ظاہری اندھے کی حالت سے بیان فرماتے ہیں کہ۔

در حدیث افتد اند بوی چسیت از من است ایں بوجے یا آلودیت
یعنی ناپاکی میں گر جاتا ہے اور اُسے خبر نہیں ہوتی۔ کہ کس شے کی بو ہے اور یہ بو میکہ اندر سے
ہے یا (اس) آلودگی کی وجہ سے ہے۔

در کسے بروے کند مشکے نثار ہم ز خود اندہ از احسان یار
یعنی اور اگر کوئی اسپر مشک نثار کر دے تو وہ بھی اپنے ہی اندر سے جلتے نہ کہ یار کا احسان۔
مطلب یہ کہ اگر گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو تو اُسے خبر نہ کہ میری کیا حالت ہے اور میں
کس ناپاکی میں مبتلا ہوں۔ اور اگر کوئی نعمت حق تعالیٰ کی طرف سے اسپر فائض ہو تو بھی اُسکو
خبر نہ ہو بلکہ اُن کمالات کو اپنی طرف سے اور اپنے اندر سے سمجھ لے گا۔ جو کہ ظاہر ہے کہ سخت مضرت ہے
تو دیکھو ایک تو قضا کی وجہ سے گرا اور دوسرا سوجہ سے کہ اُسکو اس قدر غلط فہمیاں ہو رہی ہیں
آگے فرماتے ہیں کہ۔

پس دو چشم روشن صاخبہر بہتر از صد مادرست و صد پدر

یعنی پس صاحب نظر کی دور روشن آنکھیں سیکڑوں پاؤں اور بالوں سے بہتر ہیں یعنی اس صاحب نظر کی تربیت کرنے کیلئے اور اسکو راہ راست پر لانے کیلئے اسکی یہ دونوں آنکھیں بہت مفید ہیں اور ان سے زیادہ رہنا ہیں۔

خاصہ چشم دل کہ اس مفاد تو است پیش چشم حس کہ خوش چین است

یعنی خاصہ دل کی آنکھ کہ وہ چشم حس کے سامنے جو کہ اسکی خوش چین ہے ستر نہیں ہیں مطلب یہ کہ جب چشم دل روشن ہو تو پھر تو کیا کہنا ہے کیونکہ وہ تو اس چشم حس سے روشنی میں کہیں زیادہ اور بڑھی ہوئی ہے۔ تو وہ تو خوب تربیت کر لی اب یہاں تک قصدا کی حالت اور اس سے انسان کا مجبور ہونا بیان کیا تھا آگے اس بیان کو بند کرتے ہیں اور اسکے بند کرنے کا عذر بیان کرتے ہیں کہ۔

لے در بخار نہ زبان شستہ اند صد گره زیر زبانیستہ اند

یعنی افسوس ہے کہ سیکڑوں ڈاکو بیٹھے ہیں اور میری زبان کے نیچے آنکھوں نے سیکڑو لگی ہیں لگادی ہیں مطلب یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بیان کو مستکبر جبری ہو جاویں گے اور انسان کو مجبور محض خیال کریں گے تو ایسے لوگوں نے مجھے بیان سے روک دیا ہے اور میری زبان کو بند کر دیا ہے۔ کہ میں اب زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

پانچو بستہ چوں خود پس راہوار پس گراں بند نیست این معذور را

یعنی پاؤں بند ہا ہوا را ہوا کس طرح چلے۔ یہ تو بہت بھاری قید ہے۔ تو معذور رکھو مطلب یہ کہ مجھے جو خیال آگیا ہے کہ اس سے لوگ گمراہ ہو جاویں یہ ایک ایسا خیال ہے کہ جس نے میرے قلم کے پاؤں باندھ دئے ہیں۔ تو اگر میں نہ بیان کر سکوں اور اس مضمون کو ناقص چھوڑ دوں تو مجھے معذور سمجھنا آگے اس مضمون کے ناقص ہوتے ہی میں اسکی خوبی کو ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ۔

این سخن اشکستہ می آید ولا کای سخن درست و غیرت آسیا

یعنی اسے دل یہ بات ناقص ہی آتی ہے۔ کیونکہ یہ بات تو موٹی ہے اور غیرت (حق) چکی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بات تو موٹی کی طرح ہے اور غیرت حق چکی ہے جب ہم اسکو بیان کرنا چاہتے

ہیں تو غیر حق اسکو توڑ دیتی ہے اور آگے نہیں چلتے دیتی۔ لہذا یہ ناقص ہی رہ جاتا ہے لیکن یہ سمجھ لو کہ۔

دور اگرچہ خرد و دانش مستہ شود تو تپائے دیدہ خستہ شود
یعنی ہوتی اگر شکستہ اور ریزہ ریزہ ہو جاوے تو کسی خستہ کی آنکھ کا سرمہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو موتی اگر ٹوٹتا نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اور جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ سرمہ میں پڑ کر آنکھ میں جگہ لیتا ہے۔ لہذا اسی طرح اس مضمون کا بھی شکستہ اور ناقص ہی رہنا مناسب ہے۔ یہ اسی حقائق مفید ہے اور اسی حالت میں رہنا ہے آگے اس مضمون کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ۔

لے درازا شکست خود بر سر مرز کز شکستن روشنی خواہی شدن
یعنی اسے ہوتی اپنی ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان مت ہو کہ ٹوٹنے کی وجہ سے تو روشنی ہو جاوے گی۔ مطلب یہ کہ اس نقص ہی کی حالت میں تم کامل اور رہنا ہو گے۔

ہمچنین شکستہ بہ گفتنی است حق کند آخر درستش کو غنی است
یعنی اسی طرح ناقص اور بندھا ہوا قابل کہنے کے ہر حق تعالیٰ اسکو درست کر دینگے کیونکہ وہ غنی ہیں مطلب یہ کہ اس مضمون کو اسی طرح ناقص ہی بیان کرنا چاہئے حق تعالیٰ ایک دن حال پیدا فرما دیں گے تو اسوقت اسکی اصل حقیقت معلوم ہو جاوے گی۔ اور حق تعالیٰ اسکو درست کر کے دکھلا دیں گے آگے اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ۔

گندم از شکست و زہم درست بردگان آمد کہ ناکسان درست
یعنی گیہوں اگر ٹوٹ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اب دکان پر آگیا کہ یہ عمدہ روٹی ہے مطلب یہ کہ دیکھو گیہوں بعد ٹوٹنے ہی کے کام آتا ہے بس ایسا ہی یہ مضمون بھی اسی طرح مفید ہے آگے اس معشوقہ کا مقولہ یہ وہ اپنے عاشق سے کہتی ہے کہ۔

تو ہم لے عاشق جو بہرست گرفتاش آب و خون ترک کن شکستہ باش
یعنی لے عاشق جب تیرا جرم ظاہر ہو گیا تو تو بھی تلبیس کو چھوڑا اور شکستہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ وہ کہتی ہے کہ اب بکرو حیلہ مت کرو کیونکہ تمھاری شرارت ظاہر ہو گئی ہے لہذا اب صاف صاف

کہہ داد و مرو حیلہ کو چھوڑ دو اور کہنے لگی کہ۔

آنکہ فرزند اں خاص آدم اند نوحہ انا ظلمنا می و مند

یعنی جو لوگ کہ آدمؑ کے اولاد خاص ہیں وہ انا ظلمنا کا نوحہ کرتے ہیں یعنی جو لوگ کہ نیک ہیں وہ اپنی خطا کا اعتراف جلدی ہی کر لیتے ہیں۔ لہذا اب ای عاشر تو یہی یہ کہہ کر۔

حاجت خود عرض کن حجت مجو ہیمو ابلیس لعین سخت رو

یعنی اپنی حاجت کو بیان کر دے اور ابلیس بیچارہ کی طرح حجت مت کر مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ جو عیسٰیؑ دل میں ہے اسکو صاف صاف بیان کرے اور حجت مت کر۔

اں ابو جہل از ہمیر معجزے خواست ہیمو کینہ و ترک غر

یعنی اُس ابو جہلؓ نے ہمیر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ طلب کیا ایک ترک غر کینہ وریؓ کی طرح۔

معجزہ جست از پتی ابو جہل سگ دید نفرووش از اں الا کہ شک

یعنی ابو جہلؓ نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا اور اس نے اسکی بصیرت نہیں بڑبائی سوائے شک کے۔

لیک اں صدیق حق معجز خواست گفت ایں رو خود نگوید غیر راست

یعنی لیکن اُس صدیق حقؑ نے معجز نہیں مانگا اور کہا کہ بیٹہ سوائے سچ کے کچھ نہیں کہتا اور طلبتہ کہ دیکھو ابو جہلؓ نے حجت کی اور معجزہ وغیرہ طلب کیا اور انکا کر کیا تو آخر اسکی بصیرت میں کچھ زیادتی

نہوئی بلکہ ورنہ ہاں ہی زیادہ ہوا اور حضرت صدیق اکبرؑ نے جو حجت نہیں کی بلکہ بے حجت کے مان لیا اور ایمان لے آئے لہذا دیکھئے انکا درجہ کس درجہ کو پہونچا۔ اسی طرح اسے عاشق تجھے

بھی حیلہ و حجت نہ کرنی چاہئے بلکہ صاف صاف کہہ دینا چاہئے اور بولا لانے جو۔ ایں رو خود نگوید غیر راست۔

کو حضرت صدیق اکبرؑ کا مقولہ کہا ہے اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ مقولہ تو حضرت عبداللہؓ بن سلامؓ کا ہے پھر انکا مقولہ کیسے ہو سکتا ہے تو صحیح لو کہ یہ روایت بالمعنی کے قبیل

سے ہے کہ اگرچہ حضرت صدیق اکبرؑ نے یہ الفاظ فرمائے مگر یہ تاو ایسا کیا جیسا کہ ان الفاظ کا قائل کرتا تو گویا کہ یہ الفاظ ہی فرمائے اس معنی کہ انکا مقولہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اسی معشوقہ کا مقولہ ہے کہتی ہے کہ۔

کے رسد بچوں تو نور اکرمی امتحان بچوں میں یا رہے کنی
یعنی تجھ جیسے (مدعی عشق) کو یہ کب زینا ہے کہ تکبر ہے مجھ جیسے معشوقہ کا امتحان کرے مطلب
یہ کہ تو جو میرا امتحان کرتا ہے اور مجھ سے حجت کرتا ہے مجھے یہ ہرگز زینا نہیں ہے۔ لہذا صاف
صاف بات کر۔

شرح حبیبی

مر قضا را گفت روز یک عنود	کو ز تعظیم خدا آگہ بنود
بر سرِ باجو و قصرے بس بلند	حفظ حق برا وقتے ہو شمند
گفت آری او حفظ است غنی	ہستی مارا ز طفلی و منی
گفت خود را اندر افکن ہیں ز بام	اعتمادے کن بحفظ حق تمام
تا یقین گردد مرا ایقان تو	و اعتقاد خوب با برہان تو
پس امیرش گفت خامش کن برو	تا نگردد جانت زین جرات کرو
کے رسد مر بندہ را کو با خدا	آزمایش پیش آرد ز ابتلا
بندہ را کے زہرہ باشد کہ فضول	امتحان حق کند اے کیج و گول
آں خدا را می رسد کو امتحان	پیش آرد ہر دمے با بندگان
تا میسا مارا منسا یاد آشکار	کہ چہ داریم از عقیدہ ہر سار

ہمیں سچ آدم گفت حق را کہ ترا
 تا بہ بینم غایت حلت شہا
 عقل تو از بسکہ آند خیرہ
 آنکہ او افراشت سقف آسمان
 لے ندانستہ تو شر و خیر را
 امتحان خود چو کردی لے فلاں
 چوں بدانستی کہ شکر دانہ
 پس بیاں بے امتحانے کہ آہ
 ایں بیاں بے امتحان از علم شاہ
 ہیچ عاقل افگندہ دشمن
 زانکہ گندم را حکیم آگے
 شیخ را کہ پیشوا در بہرست
 امتحانش گر کنی در راہ دیں
 جرات جہلت شود عریان فاش

امتحان کردم دریں جرم و خطا
 وہ کرا باشد محال ایں کرا
 ہست عذرت از گناہ تو بہتر
 تو چہ دانی کردن اور امتحان
 امتحان خود را کن انکہ غیہ را
 فارغ آئی ز امتحان دیگران
 پس بدانی کاہل شکر خانہ
 شکرے نفرستد تا جانیگاہ
 چوں سکر نفرستد در پانیگاہ
 در میاں سترج پد چہیں
 ہیچ نفرستد بانبار گے
 گر مریدے امتحان کرد او خست
 ہم تو گردی متحن لے بے یقین
 او بہرہنہ کے شود زیر اقتباس

گر بیاید ذرہ سنجہ کوہ را	بر دروزاں کہ ترا زوش اوفتی
کز قیاس خود ترا زومی تند	مرد حق را در ترا زو میس کند
چون نگنجد او بمیزان خرد	پس ترا زوے خرد را برد
امتحان پنچوں تصرف دان درو	تو تصرف بر چپاں شاہی جو
چوں تصرف کرد خواند شہا	بر چپاں نقاش بہر استلا
امتحانے گردانست و بدید	نہ کہ ہم نقاش اں بہر و کشید
چہ قدر باشد خود ایں صورت کست	پیش صورت ہما کہ در علم ویت
و سوسلیں امتحان چر آیدت	بخت بد اں کاہ گردن دت
چون چنین سواس دہی زود زو	با خدا گرد و در آند رجود
سجدہ گہ را تر کن از اشک رواں	کاسے خدایا و ابراہیم زین گماں
آزماں کت امتحان مطلوب شب	مسجد دین تو پر خروب شد
ہیں چو سواس آمدت امتحان	باز گرد و روخت آرا آزمایاں
تا نگہدار دترا آن متحن	از گماں امتحان انس و جن
اے ضیاء الحق حسام الدین بیا	قصہ داؤد بر گو دینا

محبوب نے کہا تھا: "کے رسد پنچوں توئے را از منی + امتحان پنچوں من یارے کنی"۔ اسپر مولانا
مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں جب کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو خود اپنا امتحان کرنا چاہئے نہ کہ

کسی اور کا کیونکہ نہایت بُری بات ہے۔ اور برائی کی مقدار تمہیں اور تمہیں کے مراتب کے لحاظ سے ہے چنانچہ حق سبحانہ کا امتحان نہایت مذموم ہے۔ اور شیخ کا امتحان اس سے کم۔ وغیرہ وغیرہ یہ حاصل تھا اب تفصیل سنو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی معاند اور مخالف نے جو کہ عظمت خداوندی سے واقف نہ تھا۔ ایک نہایت عالی شان مکان کی چھت پر بیہ و ال کیا۔ کہ میں خدا کے حافظ ہوں کیا کہ نہیں مانتا مگر آپ اُسکے حافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا آپ اُس کو دل سے ایسا جانتے ہیں یا محض اپکا زبانی دعویٰ ہے۔ اور دل سے آپ بھی نہیں مانتے۔ انھوں نے فرمایا کہ ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ غنی ہے اور باوجود غنی ہونے کے بچپن اور وقت وجود سے ہماری ہستی کا محافظ ہے۔ اس نے کہا اچھا تو آپ اپنے کو کوٹھے سے گرا دیجئے اور خدا کی حفاظت پر کمال بھروسہ رکھئے۔ تاکہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ آپ واقعہ میں اسکا یقین رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کا محض زبانی دعویٰ نہیں ہے۔ اور مجھے آپکا عمدہ اور مدلل اعتقاد متیقن ہو جائے اور اس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا حافظ ہو کیونکہ اب تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود آپ لوگ بھی خدا کو حافظ نہیں جانتے۔ بلکہ یہ آپ لوگوں کا اختراع ہے اور جبکہ آپ گریٹے تو مجھے معلوم ہو جاوے گا کہ آپ لوگ دل سے اسکے معتقد ہیں اور اس سے میں سمجھ لوں گا کہ خدا حافظ ہے۔ گو یہ علم موجب یقین ہو۔ مگر موجب طمانیت ضرور ہو گا کیونکہ اس سے اتنا معلوم ہو گا کہ آپ کے اس اعتقاد کا کوئی منشا ہو جو کہ معمولی نہیں ہے نیز آپ کے گرنے کے بعد دو حالتیں ہوں گی یا تو آپ محفوظ رہیں یا نہ رہیں اگر آپ محفوظ رہے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپکا دعویٰ سچا ہے اور اگر محفوظ نہ رہے تو سمجھ لوں گا کہ جھوٹا ہے یہ تقریر محقق اعتراض کی اب سمجھو کہ اس سوال میں دو احتمال ہیں یا تو مقصود یہ ہے کہ حضرت علی کو اچھا کر کوٹھے سے گرا دیا جاوے۔ تاکہ انکا خاتمہ ہو جاوے۔ اور یہ اسکی طمع کاری ہو۔ دوسرا یہ کہ اس سے تحقیق حق مقصود ہو بہر صورت اسکے رد جواب میں ایک عام دوسرا خاص خاص جواب تو یہ ہے کہ اولاً خدا کا حافظ ہونا یا اسکے حافظ ہونا ہمارا اعتقاد ہونا۔ اسکو مستلزم نہیں کہ ہم کوٹھے سے گریں کیونکہ ہم سے اسکا وعدہ نہیں کیا گیا کہ تم کوٹھے سے گرو گے تو ہم بچا لیں گے بلکہ ایسا کرنے کی مخالفت کی گئی ہے۔ نیز اسکے حفیظ ہونے کے یہ معنی بھی نہیں کہ وہ ہر حالت میں حفاظت کرتا ہے اور کبھی ہلاک ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس جواب کے اندر دو احتمال ہیں یا تو

خود امیر المومنین ہی نے غیر ضروری سمجھا ہوا اور جواب عام کو کافی سمجھا ہو۔ یا یہ کہ مولانا نے غیر متعلق بالمقام سمجھ کر ترک کر دیا ہو۔ عام جواب یہ ہے کہ میرے گرانے اور میرے اعتقاد کے جانچنے سے تمہارا مقصود خدا کا امتحان کرنا ہے۔ کہ وہ حافظ ہے یا نہیں۔ اور خدا کا امتحان کا تمکو کوئی حق نہیں اس جواب کو مولانا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ چپ رہ اور جا ایسا نہو کہ اس گستاخی کی سزا میں تیری جان مجبوس قہر آئی ہو جائے تو خدا کا امتحان لیتا ہے بندہ کو کیا حق ہے کہ امتحان کیلئے کوئی صورت امتحان خدا کے سامنے پیش کرے۔ اور ادیہ وقت احمق بندہ کی کیا طاقت ہو کہ یہودگی سے خدا کا امتحان کرے ہاں خدا کو حق حاصل ہے کہ ہر وقت امتحان کی ایک نئی صورت بندہ کے سامنے پیش کرے۔ اس لئے کہ خود کو کوئی علم غیر حاصل حاصل کرے بلکہ اس لئے کہ ہم پر ظاہر ہو جائے کہ ہمارا مخفی عقیدہ اُسکی نسبت کیا ہے۔ تو غور تو کر کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور اس پر وہ عتبوب بقیاب شفقت ہوئے تو کیا اس وقت ادم غفلت نے یہ کیا تھا کہ میں نے اس صورت سے آپکا امتحان کیا تھا کہ مجھے معلوم ہو جاوے۔ کہ آپ کس درجہ علیم ہیں تو یہ تو یہ کسی مجال ہے کہ ایسا کرے تیری عقل نہایت محفل ہے اور تیرا عذر امتحان جرم گستاخی سے بدتر ہے۔ بھلا جس نے اپنے کمال علم و حکمت و قدرت سے سبقت امتحان کو بلند کیا ہے۔ اس کے امتحان کرنے کا تجھے کیا سلیقہ اب یہاں سے مولانا انتقال فرماتے ہیں اور خطاب کو عام کر کے کہتے ہیں کہ اے مخاطبِ جاہل جو کہ نہایت قلیل علم رکھتا ہو اور جو کہ شر و غیر سے بخوبی واقف نہیں ہے پہلے اپنا امتحان کر لے جب تجھے معلوم ہو جاوے کہ تجھے میں کوئی نقص نہیں جو کہ ناممکن ہو اس وقت کسی اور کا امتحان کر میں سچ کہتا ہوں کہ جب تو اپنا امتحان کر لیا تو تجھے اسی سے فرصت نہ ہوگی اور دوسروں کے امتحان سے بیفکر ہو جائیگا جب تو نے اپنا امتحان کر لیا اور تجھے معلوم ہو گیا کہ میں شکر کا دانہ اور کامل ہوں تو اس سے تجھے یہی معلوم ہو جائیگا کہ میں شکر خاتہ اور مقامِ کریم میں رہنے کے قابل ہوں پس بدوں امتحان کے تجھے یہ جان لینا چاہئے کہ جب تو شکر ہے تو خدا تجھے بے جگہ نہ بھیجے گا۔ اور حق سبحانہ کے علمِ کامل کی بنا پر بدوں امتحان کے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جب تو میرے تو وہ تجھے پاؤں کی جگہ بھیجے گا کیونکہ خدا علیم و حکیم ہے۔ اور کسی عاقل کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ قیمتی مونی کو گوہ

سے بھرے ہوئے پاخانہ میں ڈال دے۔ نیز اسلئے کہ کوئی حکیم دانا گیہوں کو کبھی بھوسے کو انبار میں نہیں ڈالتا۔ پس خلاصہ یہ کہ جب تمہیں حق سبحانہ کے حسن معاملہ کو معلوم کرنا ہو تو خدا کا امتحان نہ کرو بلکہ خود اپنے کو دیکھ لو کہ تم اچھے ہو یا نہیں۔ اگر تم اچھے ہو تو تمکو یقین رکھنا چاہئے کہ ہم سے اچھا ہی معاملہ کیا جاوے گا۔ اور اگر اچھی نہیں ہو تو اچھے ہونے کی کوشش کرو۔ اب تو کہ جس طرح حق سبحانہ کا امتحان بندہ کو زیبا نہیں یوں ہی شیخ بنا لینے کے بعد شیخ کا امتحان بھی مرید کو مناسب نہیں۔ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کا جسکو وہ اپنا پیشوا اور رہبر سمجھ چکا ہے امتحان کرے تو وہ نہایت احمق ہے۔ اگر تو دین کے رستہ میں اپنے شیخ کا امتحان کر لیا تو یہ اس کا امتحان نہ ہو گا بلکہ اس سے خود تیرا امتحان ہو جاوے گا کیونکہ اس سے تیری گستاخی اور جہالت ظاہر ہوگی اس نقیشت سے اٹکی حالت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اگر ذرہ پہاڑ کو تو لٹنے آوے تو اس سے پہاڑ تو نہ ٹل سکیگا۔ ہاں اس پہاڑ سے خود اسکی ترازو پھٹ جاوے گی۔ پس یہی حالت اس مرید کی ہو کیونکہ یہ اپنے قیاس کو ترازو بناتا ہے۔ اور ایک اللہ والے کو اس ترازو میں کھتا ہے پس جبکہ وہ اسکی عقل کی ترازو میں نہ سما سکیگا تو لامحالہ اسکی عقل کی ترازو پھٹ جائے گی۔ پس اسے مرید تو سمجھ لے کہ شیخ کا امتحان کرنا اسبہ ایک قسم کا تصرف کرنا ہے اور سمجھے نہیں چاہئے کہ ایسے بادشاہ پر تصرف کرے بلکہ خود اپنے کو اسکا تختہ مشق تصرف بنانا چاہئے جس جبکہ مرید کو شیخ کے امتحان کا مجاز نہیں۔ تو مخلوقات امتحان کیلئے ایسے خالق کامل پر کیونکر تصرف کر سکیں گے جسکے تصرف سے انکی کوئی چیز باہر نہیں چٹاؤں اگر انھوں نے امتحان کی کوئی صورت تجویز کی اور سمجھی ہے یہ بھی اسی کا تصرف ہے اور یہ تصویر بھی اسی نے بنائی ہے۔ ورنہ امتحان کرنا تو درکنار خود صورت امتحان بھی ان کے ذہن میں نہ آتی یہ تصویریں جو اس نے بنائی ہیں اور یہ مخلوقات جو اس نے پیدا کی ہیں انکی تو اسکی ان صورتوں کے سامنے جو اس کے علم میں ہیں اور جن پر وہ قادر ہیں کوئی بھی حقیقت نہیں بلکہ وہ تو ان سے کہیں زیادہ عمدہ صورتیں بنانے پر قادر ہے۔ پس جسکی یہ شان ہوا اسکے امتحان کا کسی کو کیا مجاز ہے۔ لہذا اگر کبھی اسکے امتحان کا دوسو مسئلہ تو سمجھ لینا چاہئے کہ کھوئے دن آگئے اور موت کا وقت آگیا۔ کیونکہ جب چوٹی کے موت کے وقت آتے ہیں تو اسکے پر نکلتے ہیں اس سے بچنے کی صورت

کہ جب بار بار یہ دوسو سہ آئی تو خدا کی طرف متوجہ ہوا اور سجدہ میں جاؤ۔ اور اتنا روؤ کہ سجدہ گاہ تر ہو جاوے۔ اور کہو کہ اے اللہ تو مجھے اس خیال سے نجات دے۔ یاد رکھو کہ جب ہمیں امتحان کی خواہش ہوئی اسی وقت سمجھ لینا چاہئے کہ ہماری دین کی مسجد میں خروب لگھاں پیدا ہو گیا ہے جسکی خاصیت یہ ہے کہ جس مکان میں وہ پیدا ہوتا ہے اسے دیرانی کہتے ہیں یعنی تمہارا دین کی بربادی کا سامان ہو گیا ہے۔ پس جبکہ تمہیں امتحان کا دوسو سہ آئے فوراً توبہ کرو۔ اور حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہو۔ تاکہ وہ سختی امتحان تمہیں اس دوسو سہ و شیطین انس و جن کے اس امتحان سے بچا دے جنہیں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ یا آئندہ مبتلا ہونیکا اندیشہ ہے کیونکہ یہ دوسو سہ بھی شیطانی ہے۔ جو کہ خود بھی امتحان ہے اور دروازہ ہے دیگر امتحانوں کا یہ گفتگو تو ختم ہوئی۔ پس رضی اللہ عنہم حسام الدین آپ شریف لائیں اور چونکہ اوپر گیارہ دروازے کا تذکرہ آگیا ہے اسلئے داؤد علیہ السلام کا قصہ اور بنائے بیت المقدس کا واقعہ بیان فرما جس میں خروب کی تاثیر کا بیان ہے۔

کہ باز مسجد اقصیٰ بسنگ
مسجد اقصیٰ بر آئے لے گزین
کہ مرا گوئی کہ مسجد را مساز
خون مظلوماں بگردن بردہ
جاں بدادند و شند آزار آشکار
بر صدائے خوب جان پرداز تو
دست من پرستہ بود از دست تو
نے کہ المغلوب کا معدوم بود

چوں در آمد عرف داود بہ تنگ
نیست در تقدیر ما آنکہ تو این
گفت جرم چیست آئے دانائے راز
گفت بے جرمے تو خونہا کردہ
کہ ز آواز تو خلق بے شمار
خون بے رفت است بر آواز تو
گفت مغلوب تو بودم دست تو
نے کہ ہر مغلوب شد جرم بود

گفت اے مغلوب معدومیت کو
 انجین معدوم کو از خویش رفت
 او بہ نسبت با صفات حق فناست
 جملہ ارواح در تدبیر اوست
 آنکہ او مغلوب اندر لطف است
 منتہائے اختیار است خود
 اختیارش گرنہ بودی چاشنی
 در جہاں گر رقمہ و گر شربت است
 گرچہ از لذات بے تاثیر شد
 ہر کہ او مغلوب شد مروج گشت
 نے چناں معدوم کز اہل وجود
 بلکہ وائے گشت موجودات را
 بے مثال و بے مکان بے نشان
 بے شکل و بے سوال و بے جواب

جز بہ نسبت نیست معدوم الفتو
 بہترین ہستہا افتاد رفت
 در حقیقت در فنا اورا بقا است
 جملہ اشباح ہم تاثیر اوست
 نیست مضطر بلکہ مختار و لا است
 کا اختیارش گرد و اینجا مفقود
 کے بگشتے آخر او محو از مہنی
 لذت او فرع محو لذت است
 لذتے بردا و لذت گیر شد
 در بجار حمتش معدوم گشت
 پیچ بروے چرید اندر گاہ وجود
 بے گمان و بے نفاق و بے ریا
 بے زبان و بے چین و بے چناں
 دم مزین و الشرا علم بالصواب

جبکہ داؤد علیہ السلام مسجد اقصیٰ بناتے بناتے دق ہو گئے اور وہ ہر دفعہ گر پڑتی تھی تو آپ نے
 سوچا کہ اب کے پختہ اور پتھر کی بنانی چاہئے۔ اس وقت حق سبحانہ کی طرف سے وحی آئی کہ

آپ اس خیال کو چھوڑ دیجئے۔ اسلئے کہ یہ عمارت تمھاری ہاتھ سے نہ بن سکے گی۔ کیونکہ ہم نے یہ امر مقدر بھی نہیں کیا۔ کہ یہ مکان تمھارے ہاتھ سے بن جاوے۔ اس پر انھوں نے عرض کیا کہ میرا کیا قصور ہے جو میں اس شرف سے محروم کیا جاتا ہوں۔ اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تو مسجد نہ بنا۔ اس پر حکم ہوا کہ تم نے بے قصور بہت خون کئے ہیں اور ان غلاموں کا خون اپنی گردن پر لیا ہے۔ اور وہ اسکی یہ ہے کہ بہت سی مخلوق نے تمھاری آواز سے جان دیدی ہے اور وہ اسکا شکار ہو گئی ہے۔ اور تمھاری آواز اور تمھاری جان لیوا صدائے سبب بہت خون ہوئے ہیں اور انھوں نے معذرت کی کہ میں تو آپکا مغلوب اور آپکا مست تھا اور میرا اختیار آپ کے اختیار سے وابستہ تھا اور جو کوئی آپکا مغلوب ہو اسکو محروم ہونا چاہئے نہ کہ مقهور کیونکہ مغلوب تو بمنزلہ معدوم کے ہے میری ہنم ناقص تو یہی حکم کرتی ہے اب آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں اس پر حکم ہوا کہ تم مغلوب ضرور ہو۔ مگر معدوم یا مثل معدوم نہیں ہو کہ تمھارے افعال قابل تعرض ہی نہ ہیں تم کو ایسی بات نہ کہنی چاہئے کیونکہ تمھاری معدومیت اضافی ہے نہ کہ حقیقی اور ایسا معدوم جو اپنے کو مرصیات حق میں فنا کر چکا ہو حقیقی معدوم کہلانے کا مستحق نہیں بلکہ وہ تو دیگر موجودات میں بہتر اور اعلیٰ درجہ کا موجود ہے اور دیگر موجودات اس کے مقابلہ میں معدوم ہیں۔ پس جبکہ دیگر موجودات کے قابل تعرض ہیں تو تم اپنے کو معدوم بنا کر کیسے بری الذمہ ہوتے ہو۔ سو وہ معدوم جو خودی فنا کر چکا ہے گو ہمارے صفات کے مقابلہ میں معدوم ہے لیکن حقیقت میں اس کے لئے اس فنا میں بھی ایک اعلیٰ درجہ کی بقا ہے۔ کیونکہ ارجح اس کے زیر تصرف اور تمام اجسام اس کے زیر قدرت ہیں (جیسا عنقریب اسکی شرح آتی ہے) اسلئے جو شخص ہمارے لطف میں مغلوب وہ حقیقت میں مضطرب نہیں بلکہ مختار ہے جسکو وہ اختیار ہماری دوستی سے ملا ہے اسکو وہ اضطراب سمجھتا ہے یہ اسکی غلطی ہے بلکہ یہ اسکا انتہائی اختیار ہے کہ اسکا اختیار ہمارا اختیار میں محبوب جاوے۔ اسلئے کہ پہلے تو صرف اسی کا اختیار تھا اب ہمارا اختیار بھی اسکا معاون ہو گیا۔ اور جب طبع وہ اپنے اختیار سے کام لیتا تھا۔ قریب قریب اسطرح اب وہ ہمارا اختیار سے کام لیتا ہے۔ اور یہی وہ اختیار ہے جسکی لذت نے اُسے اپنی خودی کے مٹانے پر مجبور کیا۔

کیا ہے کیونکہ اگر اسے اس اختیار کی چاٹ نہوتی۔ تو بھلا کہیں وہ خودی کو مٹا سکتا تھا۔
 ہم نے کہا ہے کہ فنائے اختیار ہی کمال اختیار ہے۔ اور اسکی چاٹ نے اسے فنا و اختیار
 پر مجبور کیا ہے۔ شاید یہ مضمون آسانی سے تمھاری سمجھ میں نہ آئے اسلئے ہم اسکو ایک حسی
 مثال سے ظاہر کرتے ہیں دیکھو دنیا میں جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب کی لذت
 کاملہ انکی لذت ناقصہ کے مٹا دینے پر مستغنی ہے۔ اسلئے کہ لذت حسیہ کے دو درجہ ہیں ایک
 لذت مع الاحساس بہا دوسری وہ لذت جس میں لذت کا بھی احساس نہ رہے۔ لذت اول
 ناقصہ ہے اور لذت ثانیہ کاملہ جسکو مولانا نے محو لذت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور لذت ثانیہ
 اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ پہلی قسم کی لذت نہ رہے پس جبکہ وہ لذات ناقصہ کو فنا کرتا
 تو اگرچہ وہ لذات ناقصہ سے غیر متاثر ہوتا ہے مگر اس سے ہی اسے لذت حاصل ہوتی اور مزہ
 ملتا ہے۔ اور اسی مزہ کے حاصل کرنے کیلئے وہ لذات ناقصہ کو فنا کرتا ہے۔ اب دونوں
 باقیں آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہیں۔ یہ بھی کہ فنائے اختیار اختیار کمال ہے۔ اور یہ بھی کہ
 وہ اختیار کمال ہی کے لذات کیلئے اختیار ناقص کو فنا کرتا ہے یہ سچ ہے کہ جو شخص مغلوب
 حق ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسکے بجا رحمت میں فنا ہو جاتا ہے لیکن وہ ایسا معدوم
 نہیں ہوتا کہ کوئی موجود غیر فانی تصرف میں اسپر غالب جائے بلکہ یہ شخص ایک اعتبار سے
 تمام موجودات پر حاکم ہوتا ہے کیونکہ موجودات کے حاکم حقیقی کیساتھ اسے اتحاد عرفی ہوتا
 اور وہ لواقم علی اللہ لایزالہ کامصدق ہو جاتا ہے اسلئے اسکی یہ حالت ہو جاتی ہے جیسے
 وہ خود حاکم ہو اور اسوقت اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ اسے شک ہوتا ہے نہ انھیں نفاق
 ہوتا ہے اور نہ ریا ہوتی ہے اور صفات ربانیہ کے غلبہ سے اسکی یہ حالت ہوتی ہے جیسے
 بے مثال اور بے مکان اور بے نشان اور بے زبان اور بے کیف ہونا اسکو کوئی اشکال ہوتا ہے
 اور نہ سوال و جواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ اسپر حقائق کشف ہوتے ہیں۔ اور یہی
 اشکال و سوال و جواب اصنافی ہے ورنہ خود حضرت داؤد کو بھی اشکال ہوا اور سوال و
 جواب کی ضرورت ہوئی۔ اچھا اب خاموش رہو۔ ہم حسب قدر سمجھے تھے وہ بیان کر دیا
 اور امر صواب کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔

اس مقام پر بعض امور تحقیق طلب ہیں اسلئے انکی تحقیق کیجاتی ہے۔ اول یہ کہ مغلوبیت اور فناء
اختیار سے کیا مراد ہے۔ سو اسکا مطلب اختیار عبد کا غالب احوال میں مرضی حق سبحانہ کے تابع
ہو جانا ہے نہ کہ اسکا فی نفسہ معزز ہو جانا اور نہ تمام احوال میں اسکا تابع ہونا۔ کیونکہ پہلی صورت
میں جبر لازم آئیگا اور دوسری صورت میں لازم ہوگا کہ اہل بشر سے لغزش ہی ہو۔ وکلا ہما
باطل۔ دوسرے مقام اروح و اجسام پر حکومت۔ اور ان میں تصرف اور ان کے زیر تدبیر و
قدرت اللہ داخل ہونے سے کیا مراد ہے۔ سو اسکے معنی تو نہیں ہو سکتے کہ وہ حقیقتہ تمام اروح
و اجسام میں اپنے اختیار سے تصرف کرتے ہیں کیونکہ یہ مشترک جلی ہے۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ ان کا
اختیار تو فی نفسہ اختیار محدود اور متناہی اور دیگر انسانوں کے محال ہوتا ہے۔ لیکن اختیار الہی
انکا معاون ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز کو وہ چاہتے ہیں بشرطیکہ کسی حکمت الہیہ کے معارض نہ ہو
وہ شے انکے چاہنے اور اپنے اختیار ناقص کو کام میں لانے سے یا اختیار خداوندی وجود میں
آجاتی ہے جیسے شق قمر کا یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی قدرت سے باہر تھا ہاں بقدر
انکے اختیار میں تھا کہ وہ اس فعل کو چاہیں اور اپنے اختیار کو بقدر بھی ہے کام میں لائیں۔
چنانچہ آپ کے اختیار میں اتنا تھا کہ آپ اسے حکم کریں اسلئے اپنے انگلی کے اشارہ سے حکم کیا
اور قدرت الہیہ نے اسکی تکمیل کر دی۔ اور اسکے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس بنا پر اگر حجاباؤں کو کہا
جاوے کہ چاند آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کے تحت و تصرف میں ہے وغیرہ وغیرہ تو بتا دیں
مذکور بجا ہے۔ اسی صنوں کو مولانا نے دفتر ثالث میں ماہیت اذرحیت کی شرح میں
بذیل سترخی جمع و تفریق میان نفی و اثبات ایک چیز از دروئے نسبت و اختلاف جرت واضح
طور پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ماہیت اذرحیت از نسبت است۔ نفی اثبات است
بہر دو مثبت است۔ آن تو افگندی چو بردست تو بود + تو بیفگندی کہ قوت حق نمود + ز در آدم زادہ
راحد سے بود + مشرت خاک اشکست لشکر کے شود + مشرت مست تست افگندن ز ماست + زین
دو نسبت نفی و اثبات تشرد است + تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا نہر نا حضرت داؤد علیہ السلام
کے اختیار میں تھا پھر ان کے مر جانے پر آپ کو عتاب کیوں ہوا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اہل اللہ جو اہل
اپنے اد پر طاری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اسلئے انکو چاہئے تھا کہ عوام کے مجمع میں ایسا دہر

ایسا حال طاری نہ کرتے۔ جسکے پر تو کے قلوب عوام تحمل نہیں ہو سکتے تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جاتے۔ لیکن انکو اس طرف التفات نہوا۔ اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسلئے تنبیہ فرمائی گئی تاکہ اس امر کا لحاظ رکھیں۔

شرح شبیری

ایک یہودی کا علی سے کہنا کہ اگر حفاظت حق پر اعتماد ہو تو اس کھڑکی میں سی گر پڑو۔ اور حضرت علیؑ کا اُسکو جواب دینا

مر تھنے را گفت روزی یکروز تعظیم خدا آگاہ بنود،

یعنی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک روز ایک عنود نے جو کہ خدا کی تعظیم سے آگاہ نہیں تھا کہ اسے برسرِ باغ و قصر سے بس بلند حفظ حق را واقفی لے ہو شہد

یعنی اسے عاقل ایک بہت اونچے کوٹھے اور محل کے اوپر تم حفاظت حق کے معتقد ہو؟

گفت آئے او حفیظ است غنی ہستی ہمارا نہ طفلی و منی

یعنی حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ہاں وہ ہماری ہستی کا بچپن سے اور وجود کے وقت سے محافظ ہے اور غنی ہے۔

گفت خود را اندر افکن میں ایم اعتمانی کن بچفظ حق تمام

یعنی اُس یہودی نے کہا کہ اپنے کو کوٹھے سے پھینک دو اور حفاظت حق پر پورا بھروسہ کر دو۔

تا یقین گردد مرا ایقان تو واعتقاد خوب بایر ہاں تو

یعنی تاکہ مجھے آپ کے یقین ہو نیکا اور آپ کے اچھے اور مدلل اعتقاد کا یقین ہو جاوے

پس امیرش گفت خامش کن برو تا نگردد جان تا زین جرأت گرو

یعنی پس امیر نے فرمایا کہ اسے چپکا چلا جا لیں اس جرأت کی وجہ سے تیری جان گرنے جاوے اس لئے کہ۔

کے رسم بندہ را کو با خدا آزمائش پیش آرد زابتلا
یعنی بندہ کو کب لائق ہے کہ خدا کی ساتھ امتحان کے طور پر آزمائش کو آگے لاوے۔

بندہ را کے زہرہ باشد کہ فضول امتحان حق کہ نہ کچ کول
یعنی اسے بیوقوف بندہ کی کیا مجال ہے کہ فضول حق تعالیٰ کا امتحان کرے۔
آں خدا را می رسد کو امتحان پیش آرد ہر دمے بابتدگان
یعنی اس خدا کو لائق ہے کہ وہ ہر دم بندوں کے ساتھ امتحان کو سامنے لاوے۔

تا بما مارا نماید آشکار کوچہ داریم از عقیدہ در سراہ
یعنی تاکہ ہمارے میں سے ہم کو ظاہر طور پر دکھلائے۔ جو کہ ہم عقیدہ پوشیدگی میں رکھتے ہیں۔
مطلب یہ کہ بندہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ امتحان حق تعالیٰ کا کر سکے۔ بلکہ خدا کو حق ہے کہ وہ چاہا
امتحان کرے۔ اور ہماری حالت کو اس امتحان سے ہم ظاہر کر دے۔ کہ تمہارا عقیدہ حقیقت
یا قوی ہے۔ اور کیا حالت ہو باقی بندوں کی کیا مجال ہے اور ان کو کیا مناسب ہے کہ وہ امتحان
حق کریں۔

ہیج آدم گفت حق را کہ ترا امتحان کردم دریں جرم و خطا
یعنی کیا کسی آدمی نے حق تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں نے آپکا (نعوذ باللہ) اس جرم و خطا میں
امتحان کیا ہے۔

تا بہرینم غایت حلت شہا وہ کر باشد مجال ایں کرا
یعنی تاکہ اسے بادشاہ میں آپ کے حکم کو دیکھوں اسے بھلا سکوں اسکی مجال ہے۔
مطلب یہ کہ بھلا کوئی آدمی خدا سے کہنے لگے کہ میں نے آپکا امتحان اسلئے کیا تھا تاکہ مجھے معلوم
ہو جاوے۔ کہ آپ کس قدر عظیم ہیں تو بھلا کس طرح کسی کو اسکی مجال ہو سکتی ہے نعوذ باللہ منہ۔
عقل تو از بسکہ آمد خیرہ سر ہست عذرت از گناہ تو بتر

یعنی تیری عقل بہت ہی خیرہ سر ہے۔ اور تیرا عذر گناہ سے بھی بدتر ہے مطلب یہ کہ
اگر تم ایسا کرو اور نعوذ باللہ امتحان حق کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری سخت بیہودگی ہر آدمی
اسکے بعد تم اسکا عذر یہ بیان کرو کہ میں نے آزمائش حکم کیلئے کیا تھا تو سمجھ لو کہ یہ عذر گناہ بدتر

از گناہ کا مضمون ہو جاویگا۔

آنکہ وافر امت سقّت آسمان توجہ دانی کردن اور امتحان
یعنی جس نے کہ آسمان کی چھت کو بلند کیا ہے تو اسکا امتحان کرنا کیا جائے۔
لے ندانستہ تو مشر و خیر را امتحان خود کن انکہ غیر را
یعنی او وہ شخص کہ جو (اپنے) خیر و شر کو نہیں جانتا۔ تو اپنا امتحان تو کر اسوقت کسی
دوسرے کا امتحان کرنا۔

امتحان خود چو کردی ای فلاں فارغ آئی ز امتحان دیگر ایں
یعنی لے فلاں جب تو نے اپنا امتحان کر لیا ہے تب تو دوسرے لوگوں کے امتحان سے
فارغ آویگا۔ مطلب یہ کہ پہلے اپنی حالت کی توجہ لے لو اس کے بعد ہی کسی دوسرے کا امتحان کرنا
چوں بدانستی کہ شکر دانہ پس بدانی کاہل شکر خانہ
یعنی جب تو نے جان لیا کہ تو شکر دانہ ہے تو پھر جانے گا کہ شکر خانہ کے لوگوں میں سے ہے۔
مطلب یہ کہ جب تجھے معلوم ہو جاویگا کہ تو اچھا ہے اور غنی ہے اسوقت تجھے کچھ کمنازیں
اور یہ معلوم ہوگا بعد مرنے کے لہذا اس سے پہلے کسی اور کا امتحان کرنا کس قدر سخت نادانی ہے
جبکہ خود ہی خبر نہیں ہے کہ ہم کس حال میں ہیں اچھے یا بُرے۔

پس بداں بے امتحانے کہ آتہ شکرے نقرستد تا بایرگا
یعنی بس جان لو کہ بے امتحان کے حق تعالیٰ تمہاری جگہ پر شکرہ بھیجیں گے۔
ایں بداں بے امتحان از علم شاہ چوں نقرستد تا بایرگا
یعنی اسکو جان لو کہ علم شاہ میں سے بے امتحان کے کوئی بھیجہ یہ مقام تک نہ بھیجیں گے۔
مطلب یہ کہ بے امتحان کے حق تعالیٰ کے علم سے تم کو کوئی سر پہنچ نہیں سکتا بلکہ ہمیشہ امتحان
ہیچ عاقل فکرت در نہیں درمیاں مستراح پر جمیں
یعنی کیا کوئی عاقل قیمتی موتی کو میلہ بھرے ہوئے بیت الخلاء میں ڈال دے گا۔
زانکہ گندم را حکیم آگے ہیچ نقرستد یا بنار کے
یعنی اسلئے کہ گیہوں کو کوئی حکیم آگاہ کسی گھاس کے ڈھیر میں تو نہ بھیجے گا۔ مطلب یہ کہ کچھ

کوئی شخص موتی کو یا خانہ میں نہیں ڈالتا۔ بلکہ خوب سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر ڈالتا اور رکھتا ہے علی ہذا کوئی شخص گہونکو گھاس میں نہیں پھینک دیتا۔ تو بس اسی طرح حق تعالیٰ بھی تمہارا امتحان کرینگے۔ اور بعد امتحان کے اسرار و معارف تمکو بخشیں گے لیکن تمکو کوئی حق نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کا امتحان کر دو۔ اسلئے کہ تم بندے اور وہ خدا ہے۔ اور تم اسکو کیا شے بخوبی جو تم امتحان کرنے بیٹھو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

شیخ را کہ پیشوا اور مہر است گر مریدے امتحاں کر داور خراست

یعنی شیخ کا جو پیشوا اور مہر ہے اگر کوئی مرید امتحان کرے تو وہ گدہا ہے۔

امتحان شگر گہنی در راہ دیں ہم تو گردی متحن ہے بے یقین
یعنی اس (شیخ) کا امتحان تم راہ دیں میں کرو تو خود تم ہی متحن ہو جاؤ گے۔ اے بے یقین۔ مطلب یہ کہ اگر شیخ کا امتحان مریدین میں کرنے لگے تو خود اس مرید ہی کا امتحان ہو جاوے۔ اور اس ہی کی قلعی کھل جاوے اسلئے کہ خود متحن کیلئے بھی تو عالم ہونا ضروری ہے۔ اور تم ایسے ہو نہیں۔ اور اس شیخ کے پایہ کے نہیں ہو تو آخر ذلیل و خوار ہو گے اور کیا ہوگا۔

جرات و جہالت شود عریان فاش او بر ہنہ کے شود زریں قبتباس

یعنی جرات اور جہالت تیرا ظاہر اور فاش ہو جاوے گا۔ اور وہ اس جو سے کب برہنہ ہوگا۔ یعنی اس امتحان سے اسکا تو کوئی ضرر نہ ہوگا مگر تمہارا جہل سبکو معلوم ہو ہی جاوے گا۔

گر بیاید ذرہ سجد کوہ را بر در زان ترا زوش ای فقی
یعنی اگر ذرہ آئے کہ پہاڑ کو توڑے۔ تو اسے جواں اس پہاڑ سے اس ذرہ کی ترازو ٹوٹ جاوے گی۔
کز قیاس خود ترا زومی تند مرد حق را در ترازومی کند
یعنی اسلئے کہ اپنی لائق ہی ترازو بناوے گا اور مرد حق کو ترازو میں کرے گا۔

چوں بگنجد او بمیزان خرد پس ترازوئے خرد را بر درد

یعنی جب وہ عقل کی ترازو میں نہ سماوے تو وہ عقل کی ترازو کو توڑ دے گا۔ مطلب یہ کہ شیخ کی امتحان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی ذرہ ایک پہاڑ کو توڑنا چاہے تو ظاہر ہے کہ جیسا خود ذرہ ہے اسی طرح کی ترازو بھی ہوگی یعنی کمزور اور لمب ہوگی تو پہاڑ اسکو ایک دم میں توڑ دے گا۔ اسی طرح مرد

جب امتحان شیخ کر لیا تو اسکا کہ امتحان بھی ایسا ہی ہوگا۔ جیسا وہ خود ہے۔ لہذا اس شیخ کے آگے آکر اسکا کہ امتحان ٹوٹ بھوٹ جا دلیگا۔

امتحان بچوں تصرف ان درو تو تصرف بر حیاں شاہے مجو

یعنی امتحان مثل تصرف کے اسمیں جانو تو تم ایسے بادشاہ پر تصرف رست دھونڈو مطلب یہ کہ کسی کا امتحان کرنا تو اسکے اندر تصرف کرنا ہے تو بھلا ایسے شاہ زمین و زمان پر تصرف کرنے کی جرأت کرنا سخت نالائق ہے ایسا خیال کبھی رست کرنا۔ کیونکہ۔

چوں تصرف کر دو خواہر نقشاں بر حیاں نقاش بہر ابتلا

یعنی جب تصرف کر لیا تو اسکو بہت سے نقوش کی ایسے نقاش پر امتحان کے واسطے ضرورت ہوگی مطلب یہ کہ تصرف کیلئے ضرورت ہوتی ہے اس امر کی کہ اس سے پہلے سے بہت نقوش ایسے ہوں جن سے اندازہ ہو سکے کہ آیا یہ امتحان میں ٹھیک ہے یا غلط ہے تو بھلا حق تعالیٰ کے امتحان کیلئے کون سے نقوش آدینکے بلکہ اصل تو یہ ہے کہ۔

امتحانے گرد بانست بدید نے کہ ہم نقاش ان بروئے کشید

یعنی اگر کوئی امتحان اسلئے جانا ہے اور دیکھا ہے تو کیا اصل نقاش نے اسپر نہیں بنایا۔ مطلب یہ کہ جو امتحان یہ کر رہا ہے اسکو یہی توقع تعالیٰ ہی نے اسے بتایا ہے ورنہ اسکو کہاں خبر تھی۔ اور اگر اسکو پیدا نہ فرماتے تو یہ امتحان کے قابل ہی کہاں سے ہوتے۔ اور اگر اسکو دہن میں امتحان کی صورت نہ ڈالتے تو یہ کہاں سے اسکو پیدا کر لیتے۔ لہذا اسی سے اندازہ کر لو کہ۔

چہ قدر باشد خود این صورت کہ بہت پیش صورتہا کہ در علم و سیت

یعنی اس شخص نے جو صورت باندھی ہے۔ یہ ان صورتوں کے آگے جو حق تعالیٰ کے علم میں ہیں کیا قدر رکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ اسکے علم کے آگے اسکا یہ خیال امتحان کیا حیثیت رکھتا ہے اسکے علم میں ایسے غیر متناہی صورتیں ہیں اسکے امتحان کا خیال کرنا بھی کسی نادانی اور کیسی حماقت ہے آگے بطور نصیحت کے فرماتے ہیں کہ۔

دوسو سال امتحان چوں آیدت بخت بد ان کل مدگردن دت

یعنی اس امتحان کا دوسو سال چھ آئے تو اسکو بد بختی سمجھو کہ اسے تمھاری گردن ماری ہے۔

جو چنین سو اس دیکھے زور زو با خدا گردو در آ اندر سجود
یعنی جب تو ایسا سو سو دیکھے تو جلدی سے خدا کی طرف متوجہ ہو جا۔ اور سجدہ میں آ جا۔
سجدہ کہ راتر کن از اشکے اس کا خدا یا و ابرہا نم زمین گماں
یعنی سجدہ کی جگہ کو آنسوؤں سے ترک دو۔ (اور دعا کر دو) کہ اے خدا تجھے اس خیال سے بچائے۔
آن زمان کہ امتحان مطلوب شد مسجدین تو پر خروب شد
یعنی جبوقت کہ تجھے یہ امتحان مطلوب ہوا تیسرے دین کی مسجد اسوقت خروب سے پر ہو گئی (خروب
ایک گھاس ہے۔ وہ جہاں اوگتا ہے۔ زمین خراب کر دیتا ہے) تو کہتے ہیں کہ جب تجھے ایسا
خیال آیا کہ تو امتحان حق کرے تو سمجھ لے کہ تیرا دین خراب ہو گیا۔
ہیں چو سو اس مدت در امتحان باز گردو و بحق آر آن زمان
یعنی اسے جب تجھے امتحان کے دوسو آئیں تو تو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دوسرے حق تعالیٰ
کی طرف موڑ۔

تا نگہدار دتر آں مستحق از گمان امتحان انس و جن
یعنی تاکہ وہ امتحان کرنے والا تجھے انسان اور جن کے دوسو امتحان سے بچائے یعنی
جن اور انسان جو امتحان حق کے دوسو سے ڈالتے ہیں اس سے حق تعالیٰ ٹکڑ بچالیں اور
اپنی حفاظت میں رکھیں چونکہ اوپر کہا تھا کہ اگر تم امتحان حق کرو گے تو تمہارے دین کی مسجد
یعنی دین پر خروب ہو جا دیکھا یعنی دین خراب ہو جا دیکھا۔ پس اس مناسبت سے آگے داؤد علیہ
اسلام کا مسجد اقصیٰ کو بنانے کا قصہ کہنے کا اور پھر اس مسجد کا خراب ہونا اور آئینہ دین
کا اوگتا غرض کہ صرف اس مناسبت سے آگے اس قصہ کو ادا سے بیان فرماتے ہیں اسی کو
فرماتے ہیں کہ۔

اے ضیاء الحق حسام الدین بیا قصہ داؤد بر گو و بنا
یعنی اے ضیاء الحق حسام الدین آؤ اور داؤد علیہ السلام اور تعمیر مسجد کا قصہ بیان کرو۔
مطلب یہ کہ داؤد علیہ السلام کے مسجد اقصیٰ کے بنانے کا قصہ بیان کرو کہ کس طرح وہ بنا
چاہتے تھے۔ اور وہ خراب ہو جاتی تھی آگے قصہ بیان فرماتے ہیں سنئے۔

مسجد اقصیٰ کا قصہ اور اسمیں خروبل گز کا اور سلیمان علیہ السلام سے پہلے
داؤد علیہ السلام کا مسجد کو بنانے کا قصہ کرنا اور اس کا موقوف رہنا

چوں در آمد عزم داؤدی تنگ کہ بسیار مسجد اقصیٰ بہ سنگ
یعنی جب داؤد علیہ السلام کا قصد تنگ ہو گیا۔ کہ وہ مسجد اقصیٰ کو پتھر سے بنا دینا پس بطلب تک
داؤد علیہ السلام یہ قصد کرتے تھے کہ مسجد اقصیٰ کو پتھر کی عمارت سے پوری کر دیں لیکن جب وہ
بناتے تھے اسمیں سے کچھ نہ کچھ خراب ہو جاتا تھا۔ اور وہ پوری نہ ہوتی تھی۔ تو وہ قصد کرتے کرتے
تنگ ہو گئے اور مسجد پوری نہ ہوئی۔

وحی کر دیش حق کہ ترک این خواں کہ ز دست بر نیاید این مکان
یعنی حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم اسکو چھوڑ دو کہ تمھارے ہاتھ
سے یہ مکان پورا نہ ہوگا۔

نیست در تقدیر یا آنکہ تو این مسجد اقصیٰ براری لے گزین
یعنی لے کر گزیدہ ہماری تقدیر میں یہ بات نہیں ہے۔ کہ تم اس مسجد اقصیٰ کو پورا کرو بطلب
یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو امور مقرر کر رکھے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مسجد
اقصیٰ کو تم پورا نہیں کر سکتے۔ اور یہ تمھارے ہاتھوں پوری نہ ہوگی۔

گفت جرم صیبت از دانائی راز کہ مرا گوئی کہ مسجد را مساز
یعنی داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے دانائے راز میری کیا خطا ہے کہ جو آپ مجھے
(نکوینا) فرماتے ہیں کہ مسجد کو مرت بنا۔ بطلب یہ کہ جب مسجد ان کے ہاتھوں پوری نہ ہوئی
اور جب وہ بناتے تھے جب ہی کوئی خرابی اسمیں واقع ہو جاتی تھی۔ اگرچہ حق تعالیٰ نے
اس سے قبل انکو صراحتہً حمانعت نہیں کی تھی کہ تم نہ بناؤ اور نہ اسکی اطلاع کی تھی کہ تقدیر حق
ہے کہ یہ مسجد تمھارے ہاتھوں پوری نہ ہوگی۔ لیکن انکا یہ فرمانا کہ آپ مجھ سے منع فرماتے ہیں اس معنی کہ ہے
کہ آپ نکوینا منع کر رہے ہیں کہ میں بنانا ہوں اور آپ نے نہیں دیتے تو آخر میرا کیا جرم ہے۔

جسکی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اب یہ معلوم ہو ہی گیا کہ میری تقدیر میں اسکو پورا کرنا ہے ہی نہیں۔ تو اسپر ارشاد ہوا کہ۔

گفت بوجہ تو خونہا کردہ خون مطلوب ماں بگردن بردہ
یعنی ارشاد حق ہوا کہ تم نے بلا کسی جرم کے بہت سے خون کئے ہیں اور مطلوبوں کے خون کو تم نے گردن پر لیا ہے۔

کہ ز آواز تو خلقے بے شمار جاں بداند و شنند آواز شکار
یعنی کہ تمھاری آواز سے ایک بیشمار خلقت نے جان دیدی ہے۔ اور اس آواز کے شکار ہو گئے ہیں۔

خون سورت پر آواز تو بر صیلاے خوب جان پر آواز تو
یعنی تمھاری آواز پر بہت سے خون چلے ہیں تمھاری آواز خوب جان کی خالی کرنے والی ہے مطلب یہ کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ائی میری کیا خطا ہے جو یہ مسجد میرے ہاتھوں پوری ہو گئی تو اسپر ارشاد ہوا کہ تمھاری یہ خطا ہے کہ تمھاری جو آواز اچھی ہو اس سے بہت سے لوگ مرے ہیں بس اسوجہ سے تمھارے ہاتھوں یہ کام پورا نہوگا۔
مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو اسقدر لوگوں پر گریہ طاری ہوتا تھا کہ لوگ روتے روتے مر جاتے تھے۔ اور آپکی مجلس میں سے کئی کئی جنازے ایک ساتھ اٹھا کرتے تھے۔ تو ارشاد حق ہوا کہ تمھارا یہ جرم ہے کہ تم نے بہت سے بیخدا لوگوں کا خون کیا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لو کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس لوگوں کے مرنے سے حضرت داؤد علیہ السلام نغوز باد گنگار ہوتے تھے اور ان لوگوں کے خون ان کی گردن پر بہتے تھے ہرگز نہیں حاشا وکلا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ بعض امور میں تکویناً عطا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو اسپر یہ اثر مرتب ہوگا۔ خواہ فاعل گنگار ہو یا اسکو ثواب ملے جو بھی لیکن تکویناً بعض اشیا میں علاقہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے لوگوں کے مرنے کو تکویناً اس سے علاقہ تھا۔ کہ یہ تعمیر مسجد اقصیٰ نہ کر سکیں گے باقی انکو ذرہ برابر بھی اسکا گناہ نہ ہوتا تھا۔ کہ کیوں یہ خون بہنے خوب سمجھ لو۔ بس اس

علاقہ تکوینی ہی کی وجہ سے وہ مسجد بنی تھی اور اسکو جرم کہہ دینا صرف ظاہر ہے ورنہ اصل جرم ہرگز نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو۔ اسکو مستتر حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ۔
گفت مغلوب تو بودم مست تو دست من برستہ بود از دست تو

یعنی داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو آپکا مغلوب اور آپکا مست تھا اور میرے ہاتھ تو آپ کے ہاتھ سے بندھے ہوئے تھے مطلب یہ کہ انھوں نے عرض کیا کہ یا الہی ہمیں میرا کیا جرم ہے میں تو بالکل بے اختیار تھا تمام افعال سب آپ ہی صادر کرتے ہیں ہمیں میرا کیا اختیار تھا اور عرض کیا کہ۔

نے کہ ہر مغلوب شہم جرم بود نے کہ المغلوب کالمعدوم بود

یعنی کیا یہ بات نہیں ہے کہ مغلوب شہم جرم ہوتا ہے اور کیا یہ بات نہیں ہے مغلوب مثل معدوم کے ہوتا ہے مطلب یہ کہ انھوں نے عرض کیا کہ جو شخص کسی کا تابع محض اور مغلوب ہے وہ تو قابل رحم ہوتا ہے۔ اور جو شخص مغلوب ہوتا ہے وہ تو معدوم کی طرح ہوتا ہے اسکا تو بڑا نہ کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر میری ہمیں کیا خطا ہے اگے اسکا جواب ہے جبکہ احوالاً حضرت والادام ظلم نے خود اپنے قلم سے تحریر فرما کر عطا فرمایا ہے اول اسکو بغینہ درج کرتا ہوں اسکے بعد ایک ایک شعر کا مطلب نشانہ اشعر عرض کروں گا۔ وہو هذا۔۔۔ گفت اے مغلوب

انچ یہاں سے جواب ہے سوال داؤد علیہ السلام کا کہ میں اس امر میں غیر مختار ہوں اور یہاں ایک نفس جواب ہے ایک ترقی فی الجواب ہے۔ پس نفس جواب تو یہ ہے کہ تم غیر مختار نہیں ہو بلکہ اس طرح مختار ہو کہ تلاوت بکیفیت قاص (کہ ایسے آثار کے ترتب کے انعدام کا قصد نہیں کیا) تمہارا فعل اختیاری ہے۔ اور اس سے یہ بلاک ناشی ہوا۔ تو نظر الی تقرب داؤد علیہ السلام یہ امر خلاف اولی ہوا۔ تم اسپر بھی قادر تھے کہ انعدام مذکور کا قصد کہتے تو یہ آثار ترتب نہوتے۔ تو ایسا کیوں نہ کیا یہ تو نفس جواب ہو گیا۔ دوسرا ترقی فی الجواب ہے وہ یہ کہ تم ایسے مختار ہو کہ اوروں سے بھی زیادہ ہو اسطرح کہ تم فانی ہو اور فانی فی الحقی بوجہ انصاف بصفاۃ الحق اختیار میں بھی اوروں سے اکمل ہے پس شعرا میں جن میں معدوم کو از خویش رفت انہ اسی ترقی جواب کی تقریر میں اور چونکہ ترقی فی الجواب نفس جواب کو بھی مستلزم ہے

اسلئے نفس جواب کی مستقل تقریر کی ضرورت نہ تھی انتہی بلفظ اب اس جمال کو اشعار سے سمجھ لو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ۔

گفت ای مغلوب معدومیت کو جز بہ نسبت نیست معدوم انصتوا

یعنی ارشاد حق ہوا کہ اے مغلوب تیری معدومی کہاں ہے بجز معدوم نہی کے نہیں ہے چپ زور و مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عرض کرنے پر یہ ارشاد حق ہوا کہ تم مغلوب سہی لیکن اس سے عدم اختیار تو لازم نہیں آتا اسلئے کہ وہ جو عدم اختیار ہے وہ تو امر نسبتی کیونکہ انسان کی جو صفات ہیں وہ منظر میں صفات حق کا تو اختیار انسانی بھی منظر ہے اختیار حق کا سو اگر اس منظریت کی نسبت سے دیکھو گے کہ باعتبار ظاہر کے اس منظر میں کیا نسبت ہے اسوقت تو وہ مغلوب ہونگے اور فانی کمال میں گئے اور اگر قطع نظر اس منظریت کے دیکھا جاوے تو اختیار موجود ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے لہذا اس پر جرم بھی قائم ہوتا ہے اور اس اختیار ہی کی بدولت اسکو انعامات بھی ملتے ہیں تو اب یہاں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اختیار میں یہ بات تھی کہ اپنی اس کیفیت کو روک لیتے۔ کہ جس سے یہ آثار مرتب نہ ہوتے۔ اسلئے کہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی صاحب حال کسی امر کو بیا کرے تو اسکی تین صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اس بیان کے وقت اس امر کا قصد ہے کہ سامعین پر اس کا فلاں اثر مرتب ہو تو اس قصد سے جسکو کہ تصرف کہتے ہیں وہ اثر مستحق پر ہو جاتا ہے اگرچہ عارفین کا ملین نے اس امر کو پسند نہیں کیا اسلئے کہ اسکے اندر بھی ایک استقلال اور خود مختاری جیسی شان ہے کہ یہ خود متصرف بنتے ہیں تو کا ملین اور عارفین اسکو بھی پسند نہیں فرماتے۔ کہ ہم اپنے اتنے نام کے تصرف اور اختیار کو بھی ظاہر کر دیا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ العارف لاہمتا لی۔ کہ عارف کو ہمت نہیں رہتی اور ہمت سے مراد تصرف ہے یعنی عارف تصرف نہیں کیا کرتے۔ اسلئے کہ وہ اپنے کو اس درجہ سمجھتے ہی نہیں جو وہ تصرف کریں لہذا اگرچہ یہ کا ملین کے نزدیک محمود نہیں لیکن اگر کوئی صاحب حال اس قسم کا تصرف کرنا چاہے تو اسکا اثر ضرور ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ قصد تصرف ہو اور نہ کف ہو بلکہ طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا جاوے کہ خواہ اثر مرتب ہو

نہو آئیں بھی اثر ہوتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ یہ قصد کرے کہ اثر نہ واس صورت میں ہرگز
اثر نہیں ہو سکتا۔ اسکی تائید میں ایک قصہ حضرت حکیم الامتہ دایم ظلم کا جسکو راقم نے خود
حضرت حکیم الامتہ دایم ظلم سے ہی سنا ہے عرض کرتا ہے۔ وہ یہ کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ کانپور
میں محرم کے زمانہ میں بعض لوگوں کی یہ رائی ہوئی کہ آجکل جو سنی اکثر مرثیوں میں عاکر شریک
ہوتے ہیں اور مجلس میں شریک ہوتے ہیں اسکی زیادہ وجہ یہ ہے کہ وہاں آنکو حصے ملتوی ہیں
ورنہ اور کوئی غرض نہیں ہوتی اسلئے اگر یہاں بھی ایسا انتظام ہو جاوے کہ بطور وعظ کو بیان
ہو جایا کرے جس سے لوگوں کو احکام بھی معلوم ہوں گے اور وہاں جانے سے بھی رکیں گے غرض
کہ اسلئے ایک مکان تجویز ہوا۔ اور آئیں حضرت حکیم الامتہ نے بیان حضرت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لیکر بالترتیب آخر تک سب کی وفات کا ایک ایک دن کیا تو
ان بیانون میں لوگوں کی یہ حالت ہوئی کہ ماہی بے آب کی طرح لوٹے جاتے تھے آخر ایک روز
وہ ہوا کہ حضرت امام حسینؑ کی وفات کے بیان کا نذر آیا۔ اسروز اکثر سنی اور تمام شیعہ حضرات
خوب اہتمام کر کے آئے تھے۔ کہ آج خوب روویں گے اور ماتم کریں گے لیکن حضرت حکیم الامتہ
کو اسکا پہلے سے خیال تھا لہذا اسکا یہ انتظام فرمایا کہ بیان کے وقت یہ قصد فرمایا کہ کسی کو
روانا آوے اور اس بیان کا کسی پر اثر نہ ہو۔ پس یہ قصد کر کے حضرت شہید کربلاؑ کی شہادت
کا کل قصہ بیان فرما گئے اور کسی ایک شخص کا ایک آنسو بھی نہ گرا۔ حالانکہ بہت ہی کوشش
بھی کی مٹہ بھی بنایا لیکن آنسو نہ نکل سکا بعد وعظ ہر شخص کو حیرت تھی کہ آج نہ معلوم کیا
کر دیا ہے کہ باوجود اہتمام کے کوئی بھی نہ رو سکا۔ تو وجہ یہی تھی کہ روز تو طبیعت کو آزاد چھوڑ
جاتا تھا اور آج کف اثر کا قصد کیا پس اثر نہ ہوا۔ اب سمجھو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو جرم
قائم کیا گیا اسکی بھی یہی وجہ تھی۔ کہ اگرچہ انکا یہ فعل غیر اختیار ہی تھا اور وہ مجبور تھے کیونکہ
تمام افعال ان کے تابع تھے لیکن یہ چونکہ ابوالوقت اور ابوالحال تھے کہ نبی تھے اگر یہ قصد
فرماتے کہ میری اس کیفیت کا اثر دوسروں پر نہ ہو تو ہرگز اثر نہ ہوتا اور وہ لوگ جو مچاتے تھے
نہ مرنے تو جیل ان کے اختیار کو اسقدر دخل ہوا کہ انھوں نے اس کیفیت کے روکنے کا کیوں
قصد نہ کیا۔ اگر قصد کف اثر کرتے تو ممکن نہ تھا کہ اثر ہو جاتا جیسا کہ ابھی حضرت حکیم الامتہ

کے قصہ سے معلوم ہوا بھلا جب اس زمانہ میں بعض اولیاء راہِ قادریہ میں توجہ کہ انبیاء تھے وہ توجہ اولیٰ بلکہ اس سے بھی کمیں اور اول درجہ سے قادر تھے کہ اسکو روک لیتے اور اگرچہ باوجود اس نہ روکنے کے بھی کوئی انہیں گنہگار نہیں ہے مثلاً کسی کامل پر یہ کیفیت ہو اور وہ اسکو نہ روکے اور طبیعت کو آزاد رہنے دے اور اس سے کوئی مر جائے۔ تو اسکو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر اس نے جرم قائم ہوا کہ کسی نے کہا ہے کہ حسنات الابوار سیئات المقربین۔ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ نبی تھے اسلئے ان کا گناہ کیا کہ تم کو کیوں اس طرف توجہ نہ ہوئی۔ اور کیوں اسقدر جانوں کو ہلاک کیا۔ خوب سمجھ لو اب یہاں ایک اشکال اور بھی ہوتا ہے کہ جس معنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فانی کہا گیا اور کالمین کو کہا جاتا ہے کہ وہ نظر میں صفات حق کے اور ظاہر نظر کے آئے فانی ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو تمام عالم فانی ہی ہے۔ تمام عوام و خواص سب فانی ہیں پھر کالمین ہی کو کیوں اس لقب سے ملقب کیا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ مابہ الفرق صرف اسقدر ہے کہ جو عوام میں وہ تو اس کا مشاہدہ نہیں کرتے اگرچہ وہ نظر میں لیکن انکو خبر نہیں اور وہ دیکھتے نہیں اور کالمین دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں لہذا ان کالمین کو فانی کہا جاتا ہے۔ اور انکو نہیں کہا جاتا مافاضل یہاں تک تو اس نفس جواب کا ذکر تھا جسکو حضرت حکیم الامتہ کی تقریر میں اجمالاً آپ حضرات سن آئے ہیں آگے اس جواب سے ترقی کر کے دوسرا جواب ارشاد ہوتا ہے جس کا اجمال تو پہلے سن آئے ہیں آگے تفصیل سنئے ارشاد ہوتا ہے کہ۔

ایں چنین معدوم کو از خویش نیست بہترین استہما افتاد و زفت

یعنی ایسا معدوم جو کہ اپنے تئیں جانتا رہا۔ وہ تو سب موجودین سے بہتر اور قوی واقع ہوا۔

او بہ نسبت با صفات حق فناست + حقیقت در فنا اور ابقا است

یعنی وہ صفات حق کی نسبت کہ تو فنا ہے اور حقیقت میں فنا میں اسکو بقا ہے بطولت کہ جس شخص نے کہ اپنی صفات کو صفات حق کا نظر دیکھ لیا اور آپس انکو گم کر دیا اسکی صفات تو او موجودات کی صفات سے بہت زیادہ قوی ہو گئی۔ اسلئے کہ وہ اپنی صفات کیلئے ایک بہت بڑی زبردست قوت پاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری جیسقدر بھی صفات ہیں وہ اس قدر

معدوم کو از خویش نیست

مطلق کی صفات کا ظل ہیں جو کہ اکمل بجمع صفات الکمال ہے پھر جب اسکو اسقدر بڑی
بشت و پناہ ملتی ہے تو اسکو جب قدر قوت بھی ہو کم ہے تو بس جب کسی نے اپنے اختیار کو
اختیار حق کے تابع اور اس میں قناعت مشاہدہ کر لیا۔ تو وہ تو اور سب سے زیادہ مختار اور صاحب
اختیار ہو گا اور اسکا اختیار تو سب سے قوی ہو گا۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد ہوتا
کہ جب تم نے اپنے اختیار کو اختیار حق میں فنا کر ڈالا تو تم اور زیادہ مختار ہوئے نہ کہ غیر مختار
ہوئے پھر مختار اکملہ میں بے اختیار تھا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی قدرت اور اس کے
اختیار کی توبہ حالت ہو جاتی ہے کہ

جملہ ارجح در تدبیر اوست جملہ اشباح در تاثیر اوست

یعنی تمام ارجح اسی تدبیر میں اور تمام اشباح اسی تاثیر میں ہیں مطلب یہ کہ وہ اسقدر
قوی ہو جاتا ہے کہ اگر تمام ارجح کی تاثیر اسے متعلق کر دی جائے تو وہ سب کی تدبیر کر سکے
اور پھر اس تدبیر روحانی سے اجسام پر بھی آثار مرتب ہوں مثلاً اس نے رنہ زین کوئی تدبیر
کی اس سے خشوع پیدا ہوا تو جسم پر بھی خشوع کا اثر ہوئے لگا۔ تو وہ موثر فی الاجسام مدبر
فی الارواح ہو جاتا ہے لہذا اصل ارشاد ہوتا ہے کہ۔

آنگاہ مغلوب اندر لطفت ماست نیست مضطر بلکہ مختار و لایست

یعنی جو شخص کہ ہمارے لطفت میں مغلوب ہو گیا وہ مضطر نہیں ہے بلکہ مختار ہے دوستی کا۔
مطلب یہ کہ ارشاد حق ہوتا ہے کہ جس نے اپنے اختیار کو ہمارے اختیار میں فانی مشاہدہ
کر لیا وہ اس قرب کی وجہ سے اور زیادہ مختار ہو گیا۔ وہ غیر مختار ہرگز نہیں ہے۔

منہما اختیار آنست خود کا اختیار میں گرد و اینجا مفتقد

یعنی اختیار کا انتہائی درجہ خود یہ ہے کہ اس (مختار) کا مختار اس جگہ یعنی اختیار حق (کلمے)
کم ہو جاوے۔ مطلب یہ کہ جب کا اختیار مختار حقیقی کے آگے فنا اور کم ہو گیا اسکو تو پورا اختیار
اور اسکا انتہائی درجہ میسر ہو گیا آگے فرماتے ہیں کہ۔

اختیارش گر بخندے چاشنی کے بگشتے آخر او محو از منی

یعنی اگر اختیار حق اشکی چاشنی نہوتی تو وہ ہستی سے محو کیوں ہوتا مطلب یہ کہ اگر اس سے

اختیار حق کا مشاہدہ نہ ہو گیا ہو تا تو وہ اپنی ہستی اور اپنے اختیار کو کیوں رائل کرتا اسے خود معلوم ہوتا ہے کہ اسکو کوئی ایسی لذت ملی ہے کہ جس سے اس نے اپنی ہستی کو بھی خیر کیا اور وہ اسکی ہی محو ہو گیا۔ اور ضرور اسکو اس کے اختیار سے زیادہ کوئی اختیار حاصل ہوا ہے جس سے کہ وہ اپنے اختیار کو مشاچکا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

درجہاں گر لقمہ و گر شربت است لذت افرغ محو لذت است

یعنی جہاں میں اگر کوئی لقمہ اور کوئی شربت ہے تو وہ اس محو لذت ہی کی لذت ہے مطلب یہ کہ انکو جہاں میں جس شے میں بھی لطف آتا ہے اور لذت ملتی ہے وہ اسی وجہ سے ملتی ہے کہ پہلے لذت کو مشاچکے ہیں۔

گرچہ از لذات بڑا تاثیر شد لذتے بود او و لذت گیر شد

یعنی اگرچہ لذات سے بے تاثیر ہو گیا (لیکن) اسکی ایک لذت تھی جس کا وہ لذت گیر ہوا ہے مطلب یہ کہ اگرچہ بظاہر اس نے تمام لذات کو فنا کیا ہے لیکن اسکو ایک لذت ایسی ملتی ہے کہ اس مجموعہ لذات میں بھی وہ لذت نہ تھی جو اس ایک میں ہے۔ اسلئے اس نے ان سبکو ترک کر کے ایک لذت کو لے لیا آئے فرماتے ہیں کہ۔

بہر کہ او مغلوب شد مروجہ شد در بجا رحمتش معدوم گشت

یعنی جو شخص کہ مغلوب ہوا وہ مروجہ ہوا اور حق تعالیٰ کے بجا رحمت میں معدوم ہوا۔

نہ چنان معدوم کہ ازل وجود هیچ بروی چہ بداند رگاہ جود

یعنی نہ ایسا معدوم کہ موجودات میں سے کوئی اس پر وجود میں غالب آجائے۔

بلکہ والی گشت موجودات بے گمان و بے نفاق بے ریا

یعنی بلکہ وہ تمام موجودات کا حاکم ہو گیا۔ بے شک شبہ کے اور بے ظاہر داری کے۔

مطلب یہ کہ اسکا وجود تو تمام موجودات کے اعلیٰ ہو گا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں

اس میں کوئی ظاہر داری ہے بلکہ نفس الامر ہی ہے اور اسکی شان بحیثیت نظر حق ہونے کے یہ ہوتی ہے

بے مثال بے نشان بے مکان بے زمان بے چین بے چنان

یعنی بے مثال اور بے نشان و مکان اور بے زمان اور بے کیفیت ہوتا ہے۔

بے شکال و سوال و جواب دم مزین اللہ اعلم بالصواب
یعنی بے اشکال کے اور بے سوال کے اور بے جواب کے پس چپ رہو واللہ اعلم بالصواب
مطلب یہ کہ وہ درجہ منظریت میں بے مثالی وغیرہ وغیرہ سب ہی کچھ ہوتا ہے۔ نہ آسمان کو
اشکال ہے نہ اسپر کوئی سوال و جواب ہے بلکہ حقیقت یہی ہے پس آگے چپ رہو خدا کو
خبر ہے کہ کیا بات ہے۔ پوری طرح بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا واللہ اعلم بالصواب۔ آگے
مولانا حق تعالیٰ کا داؤد علیہ السلام کو تسلی فرمانا اور اسکے آگے ارجح انبیاء و اولیاء اللہ
کا باعتبار صفات کے متحد ہونا بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

پس خطاب آمد بدو و از خدا	کائے گزین پیچھے بر نیکی و لقا
دل مدار اندر تفکر زین خبر	رہ مدہ در خود ملال و غم مخور
گر چه بر ناید بحد و زور تو	لیک مسجد را بر آرد پور تو
گر چه بر ناید بحدت این مقام	لیک پور تو کند اور اتمام
کردہ او کردہ تست اے حکیم	مومنانرا اتصالے داں قدیم
مومنان محدود لیک ایمان یکے	جسم شاں محدود لیکن جان یکے
غیر فہم و جان کہ در گاؤں خرسٹ	آدمی را عقل و جان یکہ است

باز غیر عقل و جاں آدمی
 جان حیوانی ندارد اتحاد
 گر خور داین نان نگر دوسیر آں
 بلکه این شادی کند از مرگ او
 جان گرگان و سگاں هر یک جد است
 جمع گفتم جانهاشان من بآسم
 همچو آں یک نور خورشید سما
 لیک یک باشد همه انوارشان
 چون نماند جانها را قاعده
 فرق و اشکالات آید زین مقال
 فرقه بایجاد از شخص شیر
 لیک در وقت مثال و خوش نظر
 کان دلیر آخر مثال شیر بود
 متحد نفس ندارد این سدا
 هم مثال ناقصه دست آورم
 شب بهر خانه چراغ می نهند
 آن چراغ این تن بود نور شمع جان
 و آن فتیله بیخ دارد از حواس

هست جانے دروے و در بنی
 تو مجو این اتحاد از روح باد
 در کشد بار این نگر دد آں گراں
 از حد میرد چو بسیند برگ او
 متحد جانهاے شیران خداست
 کان یکے جان صد بود نسبت جسم
 صد بود نسبت بصحن خانها
 چونکه بر گیری تو دیوار از میان
 مومناں باشند نفس واحد
 زانکه نبود مثل باشد این مثال
 تا به شخص آدمی زاد دلیر
 اتحاد از روئے جانبازی نگر
 نیست مثل شیر در جمله حدود
 تا که مشعل و انسایم مر ترا
 تا ز حیرانی خرد را و اخسرم
 تا بنور آں ز ظلمت می برهند
 هست محتاج فتیل این دآں
 جملگی بر خواب و خور دارد اساس

بے خور و بے خواب نزدیکیم دم
 بے فتیل و در غنش نبود بقا
 زانکه نور علتی اش مرگ جواست
 جمله جسمائے بشر هم بے بقاست
 نور حس و حیا ناپایان مسا
 لیک مانند ستاره و ماه تاب
 آنچنانکه سوز و درد و زخم یک
 آب ذکر حق و زینور ابن زماں
 دم بخور در آب ذکر و صبر کن
 بعد از آن تو طبع آن آب صفا
 آنچنان که آب آن زینور شر
 بعد از آن خواهی تو دور از آیش
 بس کسانے که جہاں بگذر شته اند
 در صفات حق صفات جمله شان
 گز قرآن نقل خواهی اے حروں
 محضوں معدوم نبود نیک ہیں
 روح مجوب از بقایش در عذاب
 زین چسراغ حس حیوان المراد

با خور و با خواب نزدیکیم ہم
 با فتیل و روغن او ہم بی وفا
 چون زید کہ روز روشن مرگ اوست
 زانکه پیش نور روز حشر لاست
 نیست کلی فانی و لا چون گیا
 جمله محو اند از شعل آفتاب
 محو گرد چوں در آید سارا لیک
 هست یاد این فلاں و آن فلاں
 تار ہی از فکر و وسوسا کن
 خود بگیری جملگی سرتا بپا
 می گزید از تو ہم گیر دھند
 کہ بسر هم طبع آبے خواجہ تاش
 لاینند و در صفات آغشته اند
 بچو اختر پیش آن خور بے نشان
 خواں جمیع ہم لدنیا محضوں
 تا بقاے روح و مادانی یقیں
 روح وصل در بقا پاک از حجاب
 گفتمت ہاں تا بخونی اتحاد

روح خود را متصل کن اے فلاں
 صد چراغت ار مرندار بیتند
 زان ہمہ جنگ اندایں صحاب
 زانکہ نور انبیا خورشید بود
 یک بمیزد یک بمسازد تا بروز
 جان حیوانے بودے از غنے
 گر بمیرد این چراغ و طے شود
 نور آں خانہ چو بے انیم بپاست
 این مشال جان حیوانی بود
 باز از مہند فے شب چون ماہ زاد
 نور آں صد خانہ را تو یک شمر
 تا بود خورشید تاباں ہر افق
 باز چون خورشید جان آفل شود
 این مشال نور آمد مشال نے
 بر مشال عنکبوت آں ز رست خو
 از لعاب خویش پردہ نور کرد
 گردن اسپ از بگیرد بر خورد
 کم نشیں بر اسپ تچے سن بے گام

زود با ارواح قدس ساکاں
 پس جدایت دو بگانہ نیستند
 جنگ کس نشنید اندر انبسیا
 نور حس ما چراغ و شمع و دود
 یک بود پڑ مردہ دیگر با فروز
 ہم بمیرد او بہر نیک دینے
 خانہ ہمایہ مظلم کے شود
 پس چراغ حس ہر خانہ جداست
 نے مشال جان ربانی بود
 در سر ہر روز نے نورے قتاد
 کہ نمائد نور این بے آں دگر
 ہست در ہر خانہ نور او قنق
 نور حبلہ خاتہا زائل شود
 مرترا ہادی عدد و راہ ہزنے
 پردہ ہائے گستردہ را بہر با قدا
 دیدہ ادراک خود را کور کرد
 در بگیرد پاشش بتاند لکد
 عقل و دین را پیشوا کن السلام

کاندیں رہ صبر شوق النفس است
باسیماں بنی نیکو،

اندیں آہنگ منکر دست است
باز گرد و قصہ مسجد بگو

خطاب مذکورہ بالا کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو یوں خطاب ہوا کہ اے نیک لقا اور برگزیدہ پیغمبر آپ اس خبر سے غم میں نہ پڑیے اور اپنے اندر مذال کو راہ نہ دیجئے اور غمگین نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ مسجد آپ کی کوشش اور قوت سے تیار نہ ہوگی لیکن آپ کے صما جزا دے سلیمان اسکو تیار کریں گے اور یہ مقام عبادت اگرچہ آپ کی کوشش سے نہ بنے گا لیکن آپ کے فرزند ارجمند اسکو مکمل کریں گے۔ اور انکا فعل آپ ہی کا فعل ہے اور آپکو سمجھنا چاہئے کہ مومنین میں انہیں ایک اتصال و اتحاد ہے جسکی بنا پر ایک کا فعل دوسرے کا کیا جاسکتا ہے اسلئے کہ مومن کو متعدد ہیں لیکن انکا ایمان ایک ہی ہے کیونکہ متعلق سب کے ایمان کا ایک ہے۔ اور گوانے اجسام متعدد ہیں لیکن جان سب کی ایک ہے اسپر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جان میں تو جاندار سب برابر ہیں پس اگر جان ایک ہے تو سب جانداروں کی ایک ہے۔ اور اگر متعدد ہے تو سبکی متعدد ہے۔ یہ کیا کہ مومنین کی جان ایک ہے اور ونکی نہیں۔ کیونکہ سب جانداروں کو یکساں سمجھنا ہی غلط ہے۔ چنانچہ جانور ونکی آدم و جان اور ہے اور عوام کی فہم و جان اور انبیاء و اولیاء کی جان اور جبکہ یہ مضمون سے تطاری معلوم ہو چکا تو اب تو کہ ہم نے تین قسم کی جانیں بتلائی ہیں جسکے سبب جانداروں میں آپ کو دو قسم سے امتیاز ہے۔ ان تینوں میں سے جانوروں کی جان تو ہمارے مقصود سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اسلئے ہم اسکو ذکر ہی نہیں کرتے رہیں دو باقی سواں میں سے جان انبیاء و اولیاء جسکو ہم جان ربانی کہتے ہیں اس کا بیان تو ہمارا مقصد اصلی ہے اسلئے اسے بیان کرتے ہیں اور جان عوام جسکو ہم کبھی بوجہ غلبہ صفات جسمیہ کے جان حیوانی کہتے ہیں اور کبھی بوجہ اسکے روح حیوانی مصطلح اہل طبع کے ساتھ اقتضائیں مشابہت رکھنے کے روح بادی کہتے ہیں اسکا بیان ہم کو اصالۃ مقصود نہیں لیکن چونکہ وہ روح انبیاء و اولیاء کی ضد ہے۔ والا شیار تعریف باضداد ہا۔ اسلئے اسکو بھی بیان کرتے ہیں۔

جب یہ مضمون تہیدی سن چکے تو اب نوکہ جان عوام جسکو ہم جان حیوانی کہتے ہیں ہمیں
 تو اتحاد یعنی توافق اغراض نہیں اور تم کو یہ اتحاد اس روح میں ڈھونڈنا ہی نہ چاہئے
 کیونکہ وہ مشابہ ہے اُس روح کے جو ہوا ہے جسکا مقتضاد تضاد و تراحم ہے۔ اسی جان
 والوں میں اتحاد ہونی کی علامت یہ ہے کہ اگر ایک روٹی کھاتا ہے تو اس سے دوسرے کا
 پیٹ نہیں بھرتا۔ اور اگر ایک بوجھ کھینچتا ہے تو دوسرے پر اسکا بوجھ نہیں ہوتا یعنی نہیں
 ایک کی راحت سے دوسرے کی راحت اور ایک کی تکلیف سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی۔
 بلکہ ایک کو دوسرے کی موت سے خوشی ہوتی ہے۔ اور جب وہ دوسرے کا ساز و سامان کہتا
 ہے تو حسد سے جل مرتا ہے پس ثابت ہوا کہ ان گرگ و سنگ سیر تو کنی جانیں علیحدہ علیحدہ
 ہیں برخلاف اسکے شیران خدا یعنی اہل بشر کی جانیں متحد ہیں۔ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب
 آپ اہل بشر کیلئے ارواح بصیغہ جمع استعمال کرتے ہیں تو اتحاد کہاں رہا اسلئے کہ میں نے
 لفظوں میں اسے اسلئے جمع کہا ہے کہ ارواح متعلق ہیں اجسام سے اور اجسام مزید وغیرہ
 کے لحاظ سے متعدد ہیں تو ان کے تعدد سے ارواح میں بھی گوئے اختلاف و تعدد آگیا۔ کہ
 کسی میں رحم غالب ہے کسی میں غصہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اجسام کے لحاظ سے ایک جان
 جنگی جیسے آفتاب کا نور انگنوں کے لحاظ سے متعدد و متکثر ہے۔ لیکن اگر تم دیواروں کو
 درمیان سے الگ کر دو تو اس سے کمر تک ایک نور ہے۔ علی ہذا ارواح کا ملین
 میں بھی تعدد اجسام کے لحاظ سے ہو مگر جب ان جاتو کنی کرسی یعنی جسم نہ ہے تو مومن
 کے سب ایک جان ہیں۔ رفت جمع غفتم سے چون نماز تک اشعار کی ایک اور توجہ
 بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ میں نے لفظوں میں اسے جمع کہا ہے کہ انکا تعلق اجسام متعدد
 الذوات کے ساتھ ہے اس تعدد کی وجہ سے ان میں کثرت پیدا ہو گئی ہے جس طرح سے کہ
 نور خورشید صحنوں کے لحاظ سے متکثر ہے۔ مگر جب تم دیواریں الگ کر دو۔ تو وہ سب
 ایک ہو جاتے ہیں جب یہ امر تم کو معلوم ہو گیا تو اب ہم تم کو اس اتحاد کا منشا بتاتے ہیں
 سنو قواعد یہ ہے کہ جب رطل کی کرسی یعنی جسم فنا ہو جاتا ہے اور صفات ہیملہ سے
 دور ہو جاتے ہیں تو سب لوگ مومن کامل اور ایک جان ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ارواح

میں جو اجسام کے لحاظ سے تعدد آیا ہے اسکا منشا یا تو بکثرت ذوات اجسام ہے یا اختلاف
 صفات باطنہ درامہ بہر دو تقدیر جو نماز جانہار قاعدہ سے مراد یا تو طبیعت مثال
 یا مثال نہ ہے یا بیان میں لم اتحاد۔ یہ چار تو جہیں ہو گئیں جنہیں سے ہم نے دو تو جہیں
 لکھی ہیں اور دو کو اس اجمال میں ظاہر کر کے تفصیل کو ناظرین کیلئے چھوڑ دیا ہے اس
 گفتگو سے ناظرین کے ذہن میں مختلف وجوہ فرق درمیان مثال و مثل نہ اور متعدد اشکالات
 پیدا ہونگے مثلاً یہ کہ اتحاد و تعدد ارواح کی تمثیل تعدد و اتحاد نور شمس سے صحیح نہیں۔ کیونکہ نور
 شمس بجا ط محل کے قابل انقسام ہے برخلاف ارواح کے نیز ارواح میں اتحاد بمعنی توافق غیر
 ہے برخلاف انوار صحن خانہ کے وغیرہ وغیرہ۔ اور وجہ اشکالات و فروق یہ ہے کہ مثال
 ہے مثل نہیں۔ اور مشبہ و مرشبه بہ میں علاوہ وجہ مشبہ کے دو سکر وجوہ سے فرق ہوتا ہے
 چنانچہ شیر اور بہادر آدمی میں بلکہ ت وجہ فرق ہیں لیکن شیر اور بہادر آدمی میں اتحاد تم کو
 شباعت کی جہت سے دیکھنا چاہئے۔ نہ تمام حیثیتوں سے کیونکہ شجاع شیر کی مثال ہے
 اور تمام امور میں اس کے مثل نہیں۔ اسلئے وجہ فرق ہونا لازم ہے۔ علی ہذا نو ذہبی ارواح کی
 مثال ہے نہ مثل اسلئے آئیں بھی وجوہ فرق ہوتی ہیں۔ اس نکتہ کو ذہن میں رکھنا چاہئے
 تاکہ تم درام اشکالات و فروق سے محفوظ رہو۔ کیا کہوں مجبور ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا شمس
 ہی نہیں جو یوں متحد ہو جیسے، روح۔ تاکہ بجائے مثال کے ہمیں مثل دکھلا سکوں اسلئے
 مثال اختیار کی گئی۔ یہ تو اتحاد ارواح کاملین کی تمثیل تھی اب تعدد ارواح عوام کیلئے ہی
 ایک ناقص مثال حاصل کرتا ہوں۔ تاکہ ناظرین کی عقل کو تحیر سے بچاؤں۔ اچھا سنو۔
 رات کے وقت ہر گھر میں ایک چراغ رکھتے ہیں تاکہ اُسکی روشنی کے سبب تاریکی سے نجات
 پادیں جب یہ امر معلوم ہو گیا تو اب تم چراغ کو تو بمنزلہ جسم کے سمجھو اور اُسکے نور کو مثل روح
 حیوانی یعنی جان عوام کے۔ پس طرح روشنی ہر مکان کی جدا گانہ ہے یوں ہی روح حیوانی
 بمعنی مذکور ہی علیحدہ ہے کیونکہ بوجہ علیہ صفات بہیمیہ کے اسکا مقصد جدا گانہ ہے۔ یہ
 تو تمثیل تھی اب مناسب ہے کہ ہم ارواح حیوانی کے اُس وصف کو بھی استعاراً بیان کر دیں
 جس میں چراغ کے مشارک یعنی عدم بقا سو سنو کہ یہ چراغ تن مختلف قسم کے فیتلوں کا

محتمل ہے اور وہ مختلف قسم کے فنیلہ جو اس غصہ میں اس چراغ تن کا دار مدار و رغن خواب
 و خور و غیرہ پر ہے۔ اور بے خواب و خور کے ذرا سی دیر بھی نہیں جی سکتا۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں
 کہ خواب و خور کے ساتھ بھی نہیں جی سکتا۔ اور بے فنیلہ و رغن تو باقی رہتا ہی نہیں با فنیلہ
 و رغن بھی وفا نہیں کرتا اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اس چراغ کا نور مریض (روح حیوانی سقیم)
 حالاً طالب موت ہے۔ اسلئے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور زندہ رہ کیسے سکتا ہے۔ روز روشن
 یعنی روح ربانی یا تجلیات ربانیہ اسکے لئے موت ہے۔ اور جب طلع روز روشن سے چراغ
 کا نور فنا اور مضحک ہو جاتا ہے یوں پر تو روح انسانی یا تجلیات ربانیہ سے روح حیوانی ہن
 حیث روح حیوانی فنا ہو جاتی ہے یعنی اسکی صفات بہیمیہ جن سے وہ حیوانی کمالات
 ہتی زائل ہو جاتے ہیں اور جب طرح روح حیوانی فانی ہے یوں ہی تمام حواس بشر یہ بھی باقی
 رہنے والے نہیں۔ بلکہ نور روز حشر کے سامنے فانی ہیں اور جبکہ تجلیات ربانیہ یا روح کامل
 کا پر تو ان پر پڑتا ہے تو انکی ہی کایا پلٹ ہو جاتی ہے یعنی نفس کے تسلط سے نکل کر روح کے
 تابع ہو جاتے ہیں۔ (ف نور روز حشر میں چند احتمالات ہیں اول یہ کہ وہ نور جو روز حشر میں
 علی وجہ الکمال ظاہر ہوگا۔ اسمیں دو احتمال ہیں یا تو تجلیات مراد ہوں۔ یا نور روح انسانی
 دوسرے نور جو قائم بر روز حشر ہے۔ اسوقت روز حشر سے استعارہ ہوگا تجلیات سے یا
 روح کامل سے کیونکہ جب طرح روز حشر مرد و نکو زندہ اور زند و نکو مردہ کرتا ہے۔ یوں ہی یہی
 مبتدئ و مغفور و روح دعا میں سوائے (علم) اور پرہم نے نور جس و جان کو بے بقا کہا ہے
 اس سے نکو انکے فنا کے محض کاشیہ بنونا چاہئے۔ کیونکہ ہمارا نور جس و جان حیوانی ناپائدار
 گھاس کی طرح فانی مطلق نہیں۔ بلکہ وہ فنا کے مصطلح کی حالتیں چاند تا و نکی طرح تجلیات حق
 سبحانہ یا نور روح کامل میں محو ہو جاتا ہے جب طرح کہ بسوکے ڈنک کی سوزش اور تکلیف اقسوت
 محو ہو جاتی ہے جبکہ سانپ تمھاری طرف آتا ہے یا کوئی شخص شہد کی مکھیوں کے خوف سے
 پانی میں غوطہ لگاتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مکھیوں کے ڈنک سے بچ جاتا ہے۔
 اور مکھیوں اسلئے گھومتی رہتی ہیں کہ جب وہ نکلے تو اُسے نہ چھوڑیں۔ اور فوراً
 ڈنک لگائیں اس تخیل میں مقصود صرف پانی میں غوطہ لگانا ہے کہ اس سے اُسکو فنا کے مطلق

جمل نہیں ہوتی۔ بلکہ فنائے اضافی یعنی محویت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور زبور و زکاک خوف اور انکا اس تک پہنچ سکنا یہ بیان واقعہ ہے اور تمہید ہے۔ ایک مضمون ارشادی کی جسکو مولانا یوں بیان فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ پانی کیا چیز ہے اور زبور کیا سنو پانی ذکر حق ہے اور زبور انتشار افکار و خیالات۔ پس اگر تمکو ان کہیوں سے نجات پانی تو اس پانی میں گھسکر دم گھونٹ لو۔ تاکہ تمکو افکار و وسوس کہنہ سے نجات ملے۔ ایک عرصہ تک تمکو ایسا کرنا ہوگا۔ اُسکے بعد اس صاف پانی کی خاصیت تمھارے اندر پیدا ہو جائیگی۔ کیونکہ وہ آب ذکر تمھارے رگ وریشہ میں سرایت کر جاوے گا اور جسطرح وہ مکھیاں پانی سے بھاگتی تھیں یوں ہی خود تم سے بھاگنے لگیں گی جسوقت تمھاری یہ حالت ہو جاوے گی۔ اسوقت اگر تم چاہو تو آب ذکر ظاہر سے الگ بھی ہو سکتے ہو۔ کیونکہ اسوقت حقیقت میں تم پانی کے ہم طبع ہو گئے ہو۔ یہاں تک اس مضمون استطرادی کو بیان فرما کر پھر مابقی طرف عود کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ادل روح کو فانی کہا تھا اگر بعد اسکے فنا کے معنی بتائے کہ یہ فنا بمعنی محویت ہے نہ کہ بمعنی انعدام محض اس پر تم یہ شبہ نہ کرنا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح معدوم ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سے آدمی پیدا ہوئے اور مر گئے۔ پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ روح باقی ہے کیونکہ ادل تو ہماری گفتگو اس فنا و بقا سے متعلق نہ تھی جو تم سمجھتے ہو بلکہ ہماری گفتگو فنا و بقا کے مصطلح میں تھی۔ لیکن ہمیں اس جواب کی ضرورت نہیں اسلئے ہم اسی معنی کی بنا پر جواب دیتے ہیں جو تم سمجھتے ہو سنو بہت سے لوگ جو اچانک سے گذر گئے ہیں وہ فانی مطلق نہیں ہیں بلکہ حق سبحانہ کی صفات جلالیہ و جمالہ میں مخلوط ہیں اور انکی صفات صفات حق میں ملکر یوں ہی بے نشان ہو گئی ہیں جسطرح آفتاب کے ستارے۔ یہ ایک دعویٰ ہے جسکے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی دلیل قرآن ہے پس اگر قرآن سے اسکا ثبوت چاہتے ہو تو ہم اسکے لئے یہی تیار ہیں سنو حق سبحانہ فرماتے ہیں ان کل لما جمیع لدینا محضرون اور یہ بیان ہے حالت بعد الموت کا یعنی موت کے بعد

عہ ربطیت جس کہ الفاظ کی دوسری تقریر یہ ہے کہ بتائے ہم نے فنا اصطلاح میں بقا ثابت کی تھی اب ہم ترقی کر کے بقا کو فنا و متعارف کی حالتیں ہی وہ فانی مطلق نہیں ہے بلکہ سب سے باقی ہوا و ذرا خضر واضح وادھر ۱۲ منہ

سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کئے گئے ہیں۔ پس جبکو محض وہ فرمایا گیا ہے وہ معلوم
 نہونگے کیونکہ محض وہ معدوم نہیں ہو سکتے۔ اس مضمون کو غور سے سمجھ لو تا کہ اتحاد ارواح کی
 بقا یقینی طور پر معلوم ہو جاوے۔ اور تم سمجھ لو کہ ارواح تمام باقی ہیں مگر اس بقا کے نتائج
 مختلف ہیں چنانچہ مجربین کی ارواح تو اپنی بقا کے سبب بتلائے عذاب اور صفات جلالیہ
 میں محو ہیں۔ اور ارواح واصلین اپنی بقا کی حالت میں حجاب سے پاک اور صفات جمالہ
 میں محو ہیں جب یہ مضمون استطراد ہی ختم ہو چکا تو اب سنو کہ میں نے اس چرغ حس
 حیوانی کی حالت بیان کر دی ہے جزو اتم آپس میں اتحاد کو نہ ڈھونڈ سہنا۔ اگر تمہیں ضرورت
 ہے کہ مختاری ارواح حیوانیہ میں اتحاد ہو تو اسکی صورت یہ ہے کہ تم اپنی ارواح کو ارواح
 سالکان کے ساتھ ملاؤ تا کہ انکی حیوانیت فنا ہو اور انسانیت پیدا ہو۔ اور اسوقت
 وہ ارواح انسانہ بنکر آپس میں متحد ہو جائیں اور جب تک یہ بات نہ ہو اور جسم باقی رہے
 ایسی حالتیں اگر تمہارے چرغ سودقہ میں اور مرکب زندہ ہوں ناممکن ہیں کہ آپس
 اتحاد ہو وہ جدا ہی رہیں گے اور متحد نہونگے چونکہ ہمارے لوگوں میں حیوانیت و جسمانیت
 موجود ہے اسی لئے وہ سراپا جنگ و جدل ہیں ورنہ انبیاء کو تو کسی نے بھی آپس میں لڑتے
 نہیں سنا اور وجہ اسکی یہ ہی تھی کہ انکی ارواح مثل نور خورشید کے متحد و متصل و ہمارے
 اور ہمارے جس و جان کا نور مثل چراغ و شمع اور دھوئیں کے متحد رہے اسی لئے یہ حالت
 ہے کہ ایک گل ہوتا ہے اور دوسرا دن تک باقی رہتا ہے ایک ٹمٹھا ہے اور دوسرا خوب
 مشتعل ہے نیز چونکہ جان حیوانی کا مدار حیات اسکی غذا پر ہے اور اسلئے وہ غذا نہ ملنے سے
 اور دیگر اسباب مختلفہ سے مرہی جاتی ہے پس اگر اس بنا پر یہ چرغ کسی وقت گل اور
 ختم ہو جائے تو اس سے پڑوسی کے گھر میں اندھیرا نہوگا اور وہ اسی طرح روشن رہے گا
 پس افرطاً یہ ہے کہ ایک گھر کا نور دوسرے گھر کے بغیر بھی قائم ہے تو ثابت ہوا کہ ہر گھر کا
 چرغ اور جسم کی روح جدا ہے۔ یہ حالت جان حیوانی ہی کی ہو سکتی ہے اور جان مانی
 کی یہ حالت نہیں ہو سکتی۔ اسکی حالت اسکے برخلاف ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں
 وہ حالت تو ارواح ربانیہ کی آپس کے لحاظ سے تھی اب ہم دوسروں کے اعتبار سے انکی

حالت بیان کرتے ہیں سنو۔ مگر اول اتنا سمجھ لو کہ جب شب تاریک میں چاند نکلتا ہے تو بشرائط مخصوصہ ہر روزن میں اسکا نور پہنچتا ہے مگر اس سیکڑوں گھروں کے نور کو تنکو ایک ہی سمجھنا چاہئے۔ اور تنکو کا شبہ نہ کرنا چاہئے کیونکہ ایک گھر کا نور بدون دوسرے گھر کے نور کے نہیں رہ سکتا ہے۔ اور یہ صریح دلیل ہے اتحاد کی جب یہ امر معلوم ہو چکا تو اب سمجھو کہ بالکل یہی حالت خورشید و روح ربانی کی ہے۔ کہ جب تک وہ سرگرم افانہ رہتی ہے اسوقت تک بشرائط مخصوصہ ہر خانہ جان میں انکا نور فیض پہنچتا ہے۔ اور جب یہ خورشید جان ربانی غروب ہو جاتا ہے یعنی افانہ اسکا بند ہو جاتا ہے تو تمام خانہ جان سے نور سلب ہو جاتا ہے جیسا کہ قرب قیامت میں واقع ہوگا۔ کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا بس دنیا میں حسب قدر نور ہدایت ہے سب روح ربانیہ کا پر تو ہے یہ مثال نور ماہتاب ہی نور روح ربانی کی مثال ہے مثال نہیں یہ مثال متعین وحی کیلئے ہادی ہے اور غیر متعین وحی کیلئے زہن کیونکہ وہ اسکو مثل سمجھ کر نور روح کے لئے وہی امور ثابت کر لیا۔ جو نور ماہتاب کیلئے ہیں اور مکرری کی طرح اپنے اوہام سے موٹے اور دبیر پردہ تیار کر لیا جسطح مکرری نے اپنے لعاب سے ایک پردہ حاجب نور بنالیا۔ اور اپنے نور میں آنکھ کو اندھا کر لیا۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ گھوڑے کی گردن پکڑ لیا تو اسکی سوار سے منتفع ہوگا اور اگر پاؤں پکڑے گا تو لات کھائے گا۔ یعنی اگر اس مثال کو صحیح طور پر سمجھنا تو اسکا فائدہ ہے ورنہ نقصان دیکھو سرکش گھوڑے پر بے لگام نہ بیٹھو یعنی ان مضامین عالیہ میں بے سامان حفاظت کے خوض نہ کرو بلکہ عقل و دین کو پیشوا کرو۔ یہ بے سامان حفاظت اور اس راہ یعنی عقل و دین کو پیشوا بنانے کو معمولی بات نہ سمجھو کیونکہ اسکے لئے ضرورت ہو صبر کی اور صبر اس راہ میں نہایت ہی تکلیف دہ اور ناگوار خاطر ہے۔ اچھا اب اس مضمون کو ختم کرو۔ اور بیان کرو کہ مسجد کا سلیمان علیہ السلام کیساتھ کیا واقعہ ہوا

پاک چوں کعبہ ہمایوں چوں منے
نے فسردہ چوں بنا ہائے دگر

چوں سلیمان کرد اغاز بیت
در بنائش دیدن می شد کروفر

در بنا هر سنگ که که معی شکست
 بپنجو از آب و گل آدم کده
 سنگ بے جمال آئنده شده
 حق ہی گوید که دیوار بهشت
 چون در و دیوار تن با آگهی است
 هم درخت و میوه هم آب لال
 زانکه جنت رانه زالت بسته اند
 این بنا از آب و گل مرده بدست
 این باصل خویش ماند پر خلل
 هم سر بر و قصر و هم تلج و ثیاب
 فرش بے فرش بچپیده شده
 تحت اوستیار بے جمال شد
 خانه دل میں ز غم ژولیده شد
 هست در دل زندگی دارا الخلود
 چونکه گشت آن مسجد قصه تمام
 چون سیماں در شے هر بامداد
 پند دادے کہ بگفت لحن و ساز
 سپند فعل خلق را جذاب تر

فاش سیر و ابی ہمیں گفت از نخست
 نور زان که پارها تا باں شده
 و ان در و دیوار ہا زندہ شدہ
 نیست چوں دیوار ہا بیجان و زشت
 زندہ باشد خانہ چوں شاہنشی است
 با بہشتے در حدیث و در مقال
 بلکہ از اعمال و نیت بستہ اند
 آن بنا از طاعت زندہ شدہ است
 و ان باصل خود کہ علم سرت و عمل
 با بہشتے در سوال و در جواب
 خانہ بے کناس رو بیدہ شدہ
 حلقہ و در مطرب و قوال شدہ
 بے کناس از توبہ رو بیدہ شدہ
 در ز بانم چوں نمی آید چہ سود
 ز اہتمامات سلیمان و السلام
 مسجد اندر بہر ارشاد و عباد
 کہ بفعل اعنہ رکوع با نماز
 کہ رسد در جاں بر ما گوش کر

واندراں وہم امیکر کم بود در ششم تاثیر آن محکم بود

جب سلیمان نے اس مسجد کی تعمیر شروع کی جو تعبہ کی طرح پاک اور سنی کی طرح مبارک تھی تو اسکی تعمیر میں اہل دل کو ایک عجیب معنی شان و شوکت محسوس ہوتی تھی۔ اور وہ دیگر عمارتوں کی طرح افسردہ نہ تھی تعمیر کے متعلق جو پتھر کہہ پاؤں سے تو مٹا تھا صاف طور پر کہتا تھا کہ پہلے مجھے لچیلو۔ اور جس طرح اس خمیر سے جو جسم آدم علیہ السلام کیلئے تیار کیا گیا تھا ایک نور چمکتا تھا یوں ہی ان پہاڑ کے ٹکڑوں سے بھی نور چمکتا تھا گویا پتھر بے لائے والوں کے چلے آ رہے تھے اور درو دیوار انوار و برکات سے جو کہ حیات معنوی ہیں زندہ تھے۔ غرض ایک عجیب شان تھی۔ جب گفتگو حیات دیوار ہائے مسجد تک پہنچ ہوئی تو اب مولانا اس سے حیات جنت کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ جنت کی دیواریں در دیوار کی طرح بچان اور مری نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان اس سے تمکو تعجب ہو گا مگر ہم تمہاری استعجاب کو یوں زائل کرتے ہیں کہ دیوار ہائے جسم باوجود خانہ روح ہونیکے با احساس ہیں تو وہ گھر بھی زندہ ہو گا جسکا تعلق شہنشاہ حقیقی سے ہے پس ثابت ہو گا کہ دیوار ہائے جنت زندہ ہیں اور صرف دیواریں ہی زندہ نہیں بلکہ درخت ہائے جنت اسکے میوے اور اسکا شیریں پانی سب زندہ ہیں۔ اور جنتیوں کے ساتھ ہم کلام ہونگے اور ازاں اسکا یہ ہے کہ بہشت سامان معروف سے جو کہ مردہ ہے نہیں بنی ہے بلکہ لوگوں کے اعمال و نیت سے بنی ہے اور عمارات دنیویہ تو آب و گل بے جان سے بنی ہیں اور عمارت جنت طاعت الہی سے بنی ہے جو کہ زندہ ہے اسلئے عمارت دنیویہ اپنی مثل اصل کے مشابہ ہیں اور عمارت جنت اپنی اصل سے جو کہ علم و عمل ہیں لہذا تخت محل۔ تاج اور کپڑے وغیرہ سب کے سب جنتیوں سے ہم کلام ہونگے۔ اور سوال و جواب کریں گے اور فرش بے فرش کے پت جادو یگانہ کان بے جھاڑو دینے والے کے صفات ہو جاویگا۔ اور اہل بہشت کا تخت بلا اٹھانے والوں کے چلے گا۔ اور زنجیر دروازہ گائیں بجائیں گے تمکو شاید خیال ہو کہ ان بے صفات کرنے والے کے کیونکر صفات ہو جائیگا اسلئے ہم اسکو ایک نظیر سے سمجھاتے ہیں۔

دیکھو خانہ دل غم سے پریشان ہوتا ہے لیکن بلا جھڑو دینے والے کے محض توبہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے تمکو معلوم ہوا ہو گا کہ دل کو جنت سے مشابہت ہے سو یہ سچ ہے اور ہمیں جنت کی سی زندگی ہے میری زبان سے یہ مضمون پوری طرح ادائیگیں ہوتا۔ پھر اسکو طول دینے سے کیا چاہل۔ اسلئے اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

(ف) اس مضمون میں مولانا نے طاعت کو زندہ کہا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ اثر اور خاصہ حیات ہے اسلئے گویا کہ وہ زندہ ہی ہے۔ نیز مولانا نے فرمایا ہے کہ جنت اعمال صالحہ سے بنی ہے اور اعمال صالحہ اسکی اصل ہیں اسکی دو توجہیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ اجزائے جنت حقیقۃً اعمال ہی ہیں مگر اختلاف اتحاد وجود سے ان کے آثار اور خصوصیات مثل جوہریت و عرضیت وغیرہ میں اختلاف ہے۔ دوم یہ کہ جنت اعمال سے بنا بر نسبت بنی ہے۔ اور چونکہ اعمال سبب بنائے جنت ہیں اسلئے گویا کہ وہ ہی اسکی اصل ہیں واللہ اعلم

اب مولانا پھر مضمون سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سب احادیثی سلیمان علیہ السلام کے اہتمام سے تمام اور مکمل ہو گئی تو جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں ہر صبح کے وقت لوگوں کو ہدایت کرتے اور انکو وعظ و نصیحت فرمانے جاتے تو کبھی الفاظ و عبادات سے نصیحت فرماتے اور کبھی فعل یعنی رکوع و نماز وغیرہ سے غرض کہ جیسا حالت اور موقع کے مناسب ہوتا تھا اسی طرح نصیحت فرماتے تھے۔ اب تمکو جانتا چاہئے کہ فعلی نصیحت مخلوق کو زیادہ فہم بخشتی ہے کیونکہ قوی تو صرف سننے والوں ہی کے کان میں پہنچتی ہے۔ اور فعلی کان والوں اور بہرول دونوں کو پہنچتی ہے۔ نیز ہمیں حکم کا درم نہیں ہوتا۔ لہذا متبعین پر اسکا اثر زیادہ ہوتا ہے۔

شرح شبیری

شرح (حدیث) انما المؤمنون اخوة اور (قول) العلماء انفس اصدہ کی خاصہ اتحاد و او علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام اور تمام

انبیاء کا کہ اگر ایک کا منکر ہو تو سب کا انکار لازم ہے جیسے کہ
بہت سے مکاتبات اس طرح ہوں کہ اگر ایک کو گرایا جائے
تو اور سب بھی گر پڑیں اسی طرح سب انبیاء میں بھی اتحاد ہے
کہ اگر ایک کا انکار کیا تو سب کا انکار لازم ہے جیسا کہ قرآن شریف
میں ہے لافرق بین احد من رسلہ اور عاقل کو تو اشارہ ہی
کافی ہے لیکن یہاں تو قرآن شریف میں صراحت ہی بیان
فرمادیا ہے

اس سرخی کے ذیل میں مولانا کو چونکہ اتحاد ارجح کا بیان مقصود ہے اسلئے مولانا نے
اسکے مناسب حدیث اور قول اور آیت لکھ دی ہیں۔ اب آگے قصہ بیان کرتے ہیں
اور اسی سے اتحاد ارجح کو ثابت فرما دیں گے فرماتے ہیں کہ
پس خطاب آمد ہاؤ داؤ از خدا کائے گزین پیغمبر نیک و لقا
یعنی پھر حق تعالیٰ کی طرف سے داؤد علیہ السلام کی طرف خطاب آیا۔ کہ اے پیغمبر
مقبول نیک خصلت۔

دل مدار اندر تفکر زین خبر رہ مدہ در دل ملال و غم مخور
یعنی اس (مسجد بنا سکے کی) خبر سے دل کو فکر مند مت کرو۔ اور دل میں ملال
آنے دو۔ اور غم مت کھاؤ (کیونکہ)۔

گرچہ برناید جب دوزور تو لیک مسجد را بر آرد پور تو
یعنی اگرچہ تمھاری کوشش اور زور سے یہ پوری نہو گی لیکن مسجد کو آپکے صاحبزادے
صاحب اوسکو پورا فرما دیں گے۔

گرچہ برناید جب دست این مقام لیک پور تو کند آنرا تمام
یعنی اگرچہ تمھاری کوشش سے یہ مقام پورا نہو گا لیکن تمھارے صاحبزادے اوسکو
پورا کر دیں گے۔

کردہ او کردہ تست اے حکیم مومنان را اتصالے دان قدیم

یعنی اے حکیم اسکا کیا ہوا تمھارا ہی کیا ہوا ہے۔ اور مومنین کیلئے ایک قدیم اتصال جانو۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد (علیہ السلام) تم اس سے ٹکینے نہ پڑو کہ مسیحی تم نہ بنا سکے اسلئے کہ تم سے نہ بنی تو تمھارے صاحبزادے اسکو بناویں گے اور انکا بنانا گو یا تمھارا ہی بنانا ہے لہذا غم مت کرو۔ اور شعر یہ کردہ اولہ کامصرعہ ثانیہ یعنی مومنان را اتصالے الہ سے قول مولانا کا ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ مومنین قدیم سے ایک اتصال ہے جس سے کہ آپس میں تعلق ہے اور اس تعلق ہی کی بنا پر یہ کہا گیا کہ انکا کرنا گو یا کہ آپ ہی کا کرنا ہے۔ اور یہاں قدیم سے قدم اضافی مراد ہے قدم حقیقی مراد نہیں ہے۔ اسلئے کہ ارواح باعتبار اجسام کے قدیم ہی ہیں اگرچہ خود ہی حادث ہوں۔ آگے مولانا بہت دور تک اس اتحاد ارواح ہی کو بیان فرماتے ہیں یہ بات تو یہاں بتلا ہی دی ہے کہ مومنین کاملین کی ارواح میں ایک اتحاد پہلے سے چلا آتا ہے اب آگے فرماتے ہیں کہ

مومنان معدود لیک ایمان یکے جسم شان معدود لیک جان یکے

یعنی مومنین بہت سے ہیں لیک ایمان ایک ہے اُن کے اجسام مختلف ہیں لیکن جان ایک ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھو مومنین جسقدر ہیں وہ خواہ کامل ہوں یا غیر کامل وہ باعتبار اجسام کے تو معدود اور جنسکت میں لیکن انکا ایمان متحد بالنوع ہے علی ہذا اُن کے اجسام میں تعدد ہے لیکن انکی جان ایک ہے یعنی متحد بالنوع ہے۔ ایمان اور جان میں اتحاد نوعی موجود ہے جسکو ہر شخص تسلیم کرتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

غیر فہم و جان کہ در گاؤں خمرست آدمی را عقل و جان یکہ است

یعنی علاوہ فہم اور جان کے جو کہ گاؤں خمر میں ہے آدمی کیلئے عقل اور جان دوسری ہے مطلب یہ کہ دیکھو حیوانات میں تو صرف روح حیوانی مع اپنی صفات کے ہے اور انسان میں روح حیوانی مع الصفات اور اسکے علاوہ ایک روح انسانی بھی ہے۔ جو کہ اس روح حیوانی کے علاوہ ہے۔ اور اس بیان میں مولانا بتاتے ہیں کہ جان اور روح کا اطلاق کیا ہے اُس سے صفات و کمالات روح مراد لئے ہیں جیسا کہ اس شعر میں مولانا نے فہم و

جان اور عقل و جان سے اسکی طرف اشارہ کر دیا۔ کہ صرف جان مراد نہیں ہے بلکہ جان کے ساتھ فہم جو کہ صفت جان میں سے ہے مراد ہے۔ اور حضرت حکیم الامتہ نے بھی اسکا اپنی تحریریں باین الفاظ ارشاد فرمایا ہے کہ ”یہاں روح سے مراد متعارف روح نہیں ہے الخ تو بس روح سے مراد صفات روح ہوئے۔ تو مقصود مولانا کا یہ ہوا کہ ایک تو وہ کمالات ہیں جو کہ حیوانات میں ہیں مثل اکل و شرب وغیرہ کے۔ جو کہ انکی روح کا مقتضی ہے اور ایک وہ کمالات ہیں جو کہ انسان کی روح میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اسکے مقتضیات ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

باز غیر عقل و جان آدمی ہست جانے دینی و دہرولی

یعنی پھر علاوہ عقل اور روح انسانی کے ایک جان نبی اور ولی میں ہے مطلب یہ کہ جو صفات روح انسانی کی اندر ہوتی ہیں اور جو اسکے مقتضیات ہیں ان کے علاوہ انبیاء و اولیاء میں کچھ اور کمالات بھی ہیں جنکی وجہ سے وہ ان دیگر انسانوں سے ممتاز ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

جان حیوانی ندارد اتحاد تو مجو ایں اتحاد از روح یاد

یعنی جان حیوانی اتحاد نہیں رکھتی تم اس اتحاد کو روح بادی میں مت تلاش کرو۔ مطلب یہ کہ روح حیوانی جو کہ ایک بخار لطیف ہے تمہیں تم اور کمالات کو مت تلاش کرو کہ جسکی وجہ سے یہ اتحاد ان میں ہے کہ ان کے اغراض و مقاصد باہم متحد ہیں ان اغراض کا اتحاد اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر ایسے کمالات ہیں جو اس امر کو مقتضی ہیں اور روح بادی یعنی حیوانی میں وہ کمالات نہیں ہیں جنکی وجہ سے انکی اغراض میں اور ان کے مقاصد میں تغائر و تزاوج ہے بس اسکو مولانا نے اتحاد روح سے تعبیر فرمایا ہے تو گویا کہ یہ کہا جائے کہ اس سے مراد اتحاد عرفی ہے آگے اسکے تائیدات بیان فرماتے ہیں کہ۔

گر خورد ایں نان گرد و سیراں در کشد بار ایں نگر و دواں گراں

یعنی اگر یہ روٹی کھاوے تو وہ سیر نہیں ہوتی اور اگر یہ باریک کھینچے تو وہ گراں نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ اس روح بادی اور حیوانی میں تو اس درجہ تجالفت اور تزاوج ہے اور انکے اغراض

پہچو آں یک نور خورشید ہما صد بود نسبت لصحن خانہا۔

یعنی اُس آسمان والے ایک خورشید کی طرح کہ وہ گہروں کے صحنوں کی نسبت سے سیکڑوں ہوتے ہیں مطلب یہ کہ دیکھو نور خورشید حالانکہ ایک ہی ہے اور ہمیں تعدد نہیں ہو لیکن چونکہ مختلف المکثیں پڑتا ہے اور ان المکنہ کے تعدد صورتی وجہ سے ہمیں تعدد آگیا ہے لیکن حقیقت میں وہ واحد ہے۔ اور اسکے اندر اتحاد ہی ہے بس اسی طرح اگرچہ شخصیات جسمانیہ مختلف ہوں اور ان شخصیات کی وجہ سے تعدد آجائوے لیکن روح اصل میں متحد بالنوع ہے اسکے اندر ان شخصیات کے تعدد سے کوئی تعدد نہیں آگیا خوب سمجھو اسی کو آگے خود بیان فرماتے ہیں کہ

لیک یک باشند ہما نوار شاں چونکہ بہ گیری تو دیوار از میاں

یعنی لیکن اُن سب کے انوار ایک ہی ہوتے ہیں جبکہ تم دیوار کو درمیاں سے ہٹا لو مطلب یہ کہ نور میں جو تعدد پیدا ہوا ہے تو ان المکنہ کی وجہ سے اور ان حجابات کی وجہ سے ہو گیا ہے ورنہ اگر ان مکانون کو الگ کر دو اور حجابات ہٹا دو تو تمام نور بھر ایک ہے اسیں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔

چوں نماذ خانہا را قاعدہ مومنناں باشند نفس واحدہ

یعنی جب گہروں کی بنیاد نہ رہے تو مومنین سب نفس واحدہ ہو جاویں مطلب یہ کہ جسم نہ رہیں اور شخصیات زائل ہو جاویں تو تمام مومنین باعتبار صفات و اغراض ایک ہو جائیں اور کوئی فرق باہمی نہ ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

فرق و اشکالات آید زیر مقال لیکن ہو مثل این باشند مثال

یعنی اس کمنے سے بہت سے فرق اور اشکالات واقع ہوتے ہیں لیکن مثال نہیں ہے یہ مثال ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کمالات کے اتحاد عرفی اور تعدد شخصی کو آفتاب کے اتحاد اور تعدد سے مثال دی ہے اس سے لوگوں کو شبہ ہوگا کہ جس طرح آفتاب میں اتحاد حقیقی ہے اسی طرح کمالات میں بھی اتحاد حقیقی ہے اور جس طرح آفتاب کے یہ سب اجزاء تحلیلہ ہیں اسی طرح انسان کے یہی یہ سب اجزاء تحلیلہ ہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اسلئے

کہ کمال تو کوئی مرکب نہیں ہے جس سے اجزاء تحلیل شدہ نکل سکیں بلکہ یہ تو ہم نے مثال کے طور پر کہہ دیا ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کا من کل الوجہ متحد ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر کسی ایک صفت میں بھی اتحاد ہے تو اس سے تشبیہ دے سکتے ہیں ہاں مثال میں یہ بات ہے کہ جب یہ کہا جاوے کہ فلاں شے فلاں کے مثل (مکسر المیم) ہے اس وقت اس کا من کل الوجہ مثل ہونا ضروری ہے تو یہ مثال ہے مثل نہیں ہے خوب سمجھ لو۔ اس مقام کی تقریر بھی حضرت قبلہ عظیم الائمہ دام ظلہم نے خود تحریر فرما کر عنایت فرمائی ہے جسکو ذیل میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ وھو ہذا۔

قولہ فرق و اشتکالات الہ۔ اشکال یہ ہے کہ نور خورشید تو واحد بال شخص ہے۔ اور اسکے یہ قطعات اسکے اجزاء تحلیل شدہ ہیں بخلاف کمال مقبولین کے کہ وہ واحد بال شخص ہیں اور اسکے افراد اسکے اجزاء تحلیل شدہ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ مثال ہے محال نہیں و تشبیہ مطلق عدم مخالف ہے کو ایک جگہ اسکا تحقق و وحدۃ شخصیت کے ضمن میں ہوا اور دوسری جگہ اتحاد اغراض میں انتہی بلفظہ۔ آگے ایک اور مثال سے اس امر کو بتاتے ہیں کہ دیکھو مثال میں من کل الوجہ مشابہت ضروری نہیں فرماتے ہیں کہ۔

فرق ما بجد بود از شخص شیر تا بہ شخص آدمی زاد دلیر

یعنی شیر کے جسم میں اور آدمی زاد دلیر کے جسم میں بجد فرق ہوتے ہیں۔

لیک در وقت مثال و خوش نظر اتحاد از روئے جان بازی نگر

یعنی لیکن اسے خوش نظر مثال کے وقت اتحاد جان بازی کی حیثیت سے دیکھو۔

کان دلیر آخر مثال شیر بود نیست مثل شیر در جملہ صدد

یعنی کہ وہ دلیر آخر شیر کی مثال تھا کہ تمام صدد میں اسکے مثل تھا۔ مطلب یہ ہے دیکھو

ہوتے ہیں کہ فلاں شخص تو بالکل شیر ہے۔ حالانکہ کہاں شیر اور کہاں آدمی زمین و

آسمان کا فرق مگر بولتے ہیں تو مراد صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دلیری میں شیر کی طرح ہے

باقی صفات مثل درندگی وغیرہ میں یا صورت میں اسکے مثل نہیں ہے تو اسی طرح

سیاں بھی مثال ہے کہ آپس کے مخالف اور تضاد کو مثال دینا منظور ہے۔ اگرچہ

تمام صفات میں تشابہ نہیں ہے خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

متحد نقشے نثار دایں سرا تاکہ مشغلے وانمایم من ترا

یعنی یہ عالم کوئی نقش متحد نہیں رکھتا تاکہ میں تمکو کوئی مثل دکھلا دوں۔ مطلب یہ کہ اس جہان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو بالکل اسی کی طرح اور اسی کی مثل ہو اور میں تمکو اسکو کمندوں کہ اُن قلوب کا ملین میں کمالات کی وجہ سے ایسا اتحاد ہے جیسا کہ فلاں شے میں ہے لہذا اسکا اتحاد مثالوں ہی سے بیان کیا جاوے گا لیکن۔

ہم مثال ناقصہ دستم تاز حیرانی خرد را واحزم
یعنی ایک ناقص مثال ہی لاتا ہوں تاکہ عقل کو حیرانی سے چھڑاؤں۔ مطلب یہ کہ اس اتحاد کی کوئی شے مماثل تو ہے نہیں اسلئے ایک مثال ہے جو کہ اسکے سامنے بالکل ناقص ہے بیان کرتا ہوں۔ کہ اس سے تمھاری عقل کی حیرانی کچھ تو کم ہو۔ اور تم کچھ سمجھو تو آگے روح حیوانی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ۔

شب بہر خانہ چراغے می نهند تابنور آن ز ظلمت وارہند
یعنی رات کو ہر گھر میں ایک چراغ رکھتے ہیں تاکہ اسکے نور کی وجہ سے اندھیرے سے چھوٹیں۔

آن چراغیں تن نور شمع جہاں ہست محتاج فقیل این دآں
یعنی وہ چراغ تو یہ بدن ہے اور اسکا نور جان کی طرح ہے اور وہ اسلئے اور اس کے فقیلہ کا محتاج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو رات گھر گھر میں چراغ جلاتے ہیں تاکہ روشنی ہو لیکن وہ چراغ اسکا محتاج ہوتا ہے کہ آئیں بتی ہو تیل ہو۔ تب وہ جلتا ہے اور نور دیتا ہے۔ ورنہ گل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح روح حیوانی جو کہ حقیقت میں ایک بجا لطیف ہے جب تک اسکو کھانا پینا ملتا رہے اسوقت تک تو رہتی ہے اور جہاں یہ بند ہوا اور وہ فنا ہوئی۔

واں فقیلہ پنج دارد از خواں جملگی بر خواب و خوردار دآں
یعنی وہ خواں کی پانچ بتیاں رکھتی ہے جو کہ سب کے سب خواب و خور پر بنیاد رکھتی ہیں۔

مطلب یہ کہ جسطرح کہ چرائے ہوئے ہیں کہ ہر ایک خود غرض ہوتا ہے اسکو دوسرے کی خواہ
نہیں ہوتی۔ اسی طرح روح حیوانی کی اغراض علیحدہ علیحدہ ہیں ہر ایک ڈیڑھ ٹھنٹ
کی مسجد الگ بنائے ہوئے ہے۔ ایک کی غرض کچھ ہے اور دوسرے کی کچھ ہے چونکہ
اوپر چرائے ہوئے اور روح حیوانی کے دو وصف بیان کئے تھے ایک تو انکا فحش جیسا
ہونا اور دوسرا انکا عدم بقا تو اگرچہ یہاں مقصود تو دو وصف اول ہے لیکن صفت
ثانی یعنی عدم بقا کو بھی استطراداً بیان فرمانے لگے اصل مقصود مقام تو یہاں ختم
ہو گیا آگے مضمون استطرادی ہے۔

بخور و بے خواب نزدیکیم یا خور و با خواب نزدیکیم
یعنی بے خواب و خور کے تو ایک گھڑی ہی زندہ نہیں رہ سکتی (لیکن) خواب و خور
کے ساتھ بھی (ہمیشہ کیلئے) زندہ نہیں رہ سکتی (خواب و خور سے مراد ستہ ضروریہ)
مطلب یہ کہ ان چیزوں کے نہوتے سے تو وہ فنا ہو ہی جاتی ہے لیکن باوجود ان اشیا
کے مہوتے کے ہی اسکو بقا ابدی نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی فانی ہی ہے۔ جیسا کہ۔

بے فیتلہ و روغنش نہو بقا با فیتلہ و روغن او ہم بیوفا
یعنی بے فیتلہ و رتیل کے اسکو بقا نہیں ہے اور مع فیتلہ و رتیل کے بھی وہ بیوفا
مطلب یہ کہ جیسا کہ چرائے کہ اگر آئیں تیل بتی ہو تب بھی وہ ایک وقت مقرر کے بعد گل کر دیا
جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے اور اگر تیل بتی نہو تب تو اسکو بقا ہے ہی نہیں۔

زانکہ نور علتی اش مرگ جوت چوں زید کہ روز روشن مرگ است
یعنی اسلئے کہ نور ضعیف اسکا موت کا متلاشی ہے تو وہ کیونکر جئے کہ روز روشن اسکی
موت ہے مطلب یہ کہ چراغ کا نور جو کہ ایک نور ضعیف ہو وہ بھلا کس طرح زندہ رہ سکتا ہے
جبکہ روز روشن آویگا تو اسکو تو عادی موت آہی جاویگی اور وہ فنا کر ہی دیا جاویگا۔
بھلا وہ نور ضعیف اس نور روز کے آگے کب ٹھیر سکتا ہے۔

جملہ سہائی بشر ہم بے بقا است زانکہ پیش نور روز حشر لا است
یعنی تمام جو اس بشری بھی بے بقا ہیں اسلئے کہ روز حشر کے نور کے آگے سب فانی ہیں

مطلب یہ کہ روح حیوانی کو بقا ابدی نہیں ہے۔ بلکہ وہ فانی ہے کیونکہ قیامت کو روز تو جو عذاب و ثواب ہو گا وہ ہنمہ پر ہو گا۔ اسلئے اس روح حیوانی کی حاجت نہ رہی اور جیسے کہ چراغ کی قریب صبح حاجت نہیں رہتی اسلئے اسکو پہلے ہی گل کر دیا گیا ہے۔ بس اسی طرح روح حیوانی کو بھی حشر بپا ہونے سے پہلے ہی یعنی موت کیساتھ ہی فنا کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں اسکا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پھر اسکا اسوقت کیلئے کیوں رکھا جاوے اب یہاں چونکہ روح حیوانی کے عدم بقا کو استطراداً بیان کیا تھا تو آگے اسی مناسبت سے روح انسانی کے بقا کو بھی استطراداً بیان فرماتے ہیں کہ

نور حسن جان ناپایاں ما نیست کلی فانی ولا چوں کیا

یعنی ہمارا نور حسن اور جان بادی بالکلیہ فانی اور نیست گھاس کی طرح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ روح حیوانی موت سے فنا ہو جاتی ہے روح انسانی موت سے فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ اسکو بقا ابدی حاصل ہے جیسا کہ اکثر صوفیہ اور بعض علماء ظاہر اس طرف گئے ہیں کہ خلق الانسان للابد یعنی انسان ابدی ہے ہاں ازلی ابدی نہیں ہے۔ بلکہ صرف ابدی ہے اس میں کوئی استحالہ لازم نہیں آتا تو روح انسانی کو موت سے فنا نہیں۔ یہاں یہ شبہ ہوا کہ اگر روح انسانی موت سے فنا نہیں ہوتی اسلئے آثار دنیا میں کیوں ظاہر نہیں ہوتے۔ تو جواب اسکا یہ ہے کہ چونکہ روح انسانی خواہ وہ کافر کی ہو یا مومن کی (کیونکہ روح انسانی سب میں ہوتی ہے) موت کے بعد تجلیات جالیہ سے (جیکہ وہ روح مومن ہو) اور تجلیات جلالیہ سے (جیکہ وہ روح کافر ہو) مغلوب ہو جاتی ہے اسلئے اسکے آثار دنیا میں سے مٹ جاتے ہیں اور آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ آگے تین مثالوں سے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔

لیک مانند ستارہ و آفتاب جملہ محو انداز شعاع آفتاب

یعنی لیکن ستارہ اور آفتاب کی طرح کہ شعاع آفتاب کی وجہ سے محو ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جسطرح کہ ستارے آفتاب کے نکلنے کے وقت منطس ہو جاتے ہیں۔ کہ ان کے آثار مثل نور وغیرہ کے کچھ باقی نہیں رہتے۔ اسی طرح روح انسانی کے آثار بھی موت کے بعد

منطس ہو جاتے ہیں اور دوسری اشیاء کا (یعنی تجلیات کا) غلبہ سہ ہو جاتا ہے تو وہ مثل فانی کو معلوم ہوتی ہے اسی کی ایک دوسری مثال دیتے ہیں کہ۔

آنچنانکہ سوز و درد و زخم کیگ محو گرد و جوں در آید مار الیک
یعنی جسطح کہ درد اور سوز و زخم کی محو ہو جاتی ہے جبکہ تمھاری طرف سے سانپ آئے
مطلب یہ کہ ایک شخص کے پسوئے کاٹ لیا تھا اسکی تکلیف ہو رہی تھی اور اسیں درد اور
جلن ہو رہی تھی کہ اسی شخص کے سانپ نے کاٹ لیا۔ تو اب باوجودیکہ پسو کے کاٹنے کی بھی
تکلیف تو ہے لیکن اس سانپ کے کاٹنے کے سامنے وہ اسقدر ہچ ہے کہ گویا نہیں ہے
اسی طرح روح انسانی بوجہ غلبہ تجلیات کے باوجود موجود ہونیکے اسقدر مغلوب ہوتی ہے
گویا کہ بالکلیہ فانی ہے آگے تیسری مثال دیتے ہیں کہ۔

آنچنانکہ عور اندر آب حست تا در آب از زخم رہ نور اں بہت
یعنی جسطح کوئی رنگا پانی میں کودا یہاں تک کہ پانی میں بھرنیکے زخم سے چھوٹا مطلب
یہ کہ کوئی شخص پانی میں کود جاوے تو حالانکہ وہ موجود ہے لیکن بظاہر معدوم ہی رہتا
روح انسانی کی بعد الموت ہو جاتی ہے۔ اصل مقصود مثال تو یہاں ختم ہو گیا آگے انتظار آو
تتیم مثال کیلئے دوسرے مصرعہ میں فرماتے ہیں کہ کوئی کودتا ہے تو اسلئے کودا کرتا ہے بس اس
وجہ سے مصرعہ ثانی میں اسکی حالت کو بیان فرمانے لگے۔

می کند ز بہر بر بالا طواف جوں بر آرد سر نہ در اندیش معاش
یعنی بھڑیاں اوپر گھوم رہی ہیں جوں ہی وہ سر نکالے تو اسکو معاش نہ رکھیں گی مطلب
یہ کہ کسی برہمنہ کو بھڑیاں پٹ گئیں تو وہ ان کے ڈر کے مارے پانی میں کود جاوے تاکہ ان کے
کاٹنے سے چھوٹے تو وہ بھڑیاں اوپر ہی گھومتی رہتی ہیں اور اس نے ذرا سر ابھارا اور انھوں
ڈنک لگایا۔ اس سے مولانا کا ذہن ایک مضمون ارشادی کی طرف منتقل ہو گیا۔ آگے اسی کو
بیان فرماتے ہیں۔

آب ذکر حق و زہر نور ایں ماں بہت یاد ایں فلاں آن فلاں
یعنی پانی تو ذکر حق ہے اور زہر نور اسوقت اسکی اور اس کی یاد ہے مطلب یہ کہ جسطح کوئی

اس شخص کو زہنوروں سے بچالیا اسی طرح اگر تو ذکر حق شروع کر دے گا تو وہ ذکر حق تجھے دے گا
و خیالات شیطانی سے بچالے گا۔ اسی کو خود فرماتے ہیں کہ۔

دم بخور در آب ذکر و صبر کن تار ہی از فکر و وسواس کہن
یعنی آب ذکر میں غوطہ لگا اور صبر کر تا کہ تو فکر اور وسواس کہن سے بھوٹ جائے مطلب
یہ کہ ادھر ادھر کے قصوں کو چھوڑ کر تم ذکر حق میں مشغول ہو جاؤ۔ تو پھر تم وسواس سے بچ جاؤ۔
بعد ازاں تو طبع آل آب صفا خود بگیری جملگی سر تا پایا

یعنی اسکے بعد تو اس آب صاف کی طبیعت خود سر تا پایا لے لو گے مطلب یہ کہ صبر
ذکر تمھارے اندر سرایت کر جاوے گا تو تم کو پھر اس ذکر متعارف کی ضرورت بھی نہ رہے گی
بلکہ تمھارے اندر ایک ایسی بات پیدا ہو جاوے گی اور ذکر اس طرح سرایت کر جاوے گا کہ اس
ذکر متعارف کی تلو ضرورت نہ رہے گی جیسا کہ کاملین میں مشاہد ہے کہ بعد کمال انکو کمزورت
ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ یہ حالت ہو جاتی ہے۔

آپناں کر آب آل زہنور شرعی گریز از توہم گیر و حذر
یعنی جس طرح کہ وہ زہنور شرعیانی سے بھاگتی ہے تجھے بھی پرہیز کر لینی مطلب یہ ہے
کہ جب تم ذکر حق میں مشغول ہو گے اور اس میں لگ جاؤ گے تو پھر تم خود متصف بہ صفات
حق ہو جاؤ گے۔ اور تمھاری شان بی سیم اور بی مبصر کی ہو جاوے گی اور جس طرح کہ شیطان ذکر
حق سے بھاگتا تھا خود تمھاری ذات سے بھاگنے لگے گا جیسا کہ حدیث میں ہے
کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر (یعنی حضرت عمرؓ کے سایہ سے شیطان بھاگتا ہے)
تو اسکی وجہ صرف یہی ہے کہ انکو وہ درجہ کمال حاصل ہو گیا تھا جسکی وجہ سے وہ متصف
بصفات حق ہو گئے تھے۔ اور شیطان خود انکی ذات سے بھاگنے لگا تھا۔ انکو فرماتے ہیں کہ

بعد ازاں عارفی تو دور از آبش کہ ہر دم طبع آب خواجہ تاش
یعنی اسکے بعد اگر تو چاہے تو پانی سے دور رہ کیونکہ باطن میں تو تو بھی ہم طبع آب ہے۔ اے
خواجہ تاش مطلب یہ کہ جب یہ حالت ہو جاوے اور ذکر رگ دے میں سرایت کر جاوے
تو اسکے بعد اگر چاہو تو ذکر متعارف کو ترک کر دو تب ہی کوئی حرج نہیں ہے خود تمھاری ذات

وہی ہو گا جو کہ ذکر سے ہوتا تھا یعنی شیطان بھانگنے لگے گا آگے بھڑو ہے روح انسانی کے بقا کے مضمون کی طرف فرماتے ہیں کہ۔

بس کسانے کہ جہاں بگڑا شتہ اند لائیند و در صفات آغشته اند
یعنی بہت سے لوگ جو کہ اس جہاں سے گزر گئے ہیں معدوم نہیں ہیں (بلکہ) صفات میں مل گئے ہیں۔

در صفات حق صفات جملہ شان ہجو اختر پیش آن خوبے نشان
یعنی صفات حق میں ان سبکی صفات ستارہ کی طرح اس خود شید کے سامنے بے نشان ہیں مطلب یہ کہ جو حضرات بظاہر دنیا سے گزر گئے ہیں وہ معدوم نہیں ہیں بلکہ انہی صفات حق کا غلبہ ہو گیا ہے اور وہ اس میں مغلوب ہو گئے ہیں کہ ان کے آثار ظاہر دنیا میں نہیں رہے۔ ورنہ وہ معدوم نہیں بلکہ موجود ہیں جیسا کہ خورشید کے نور کے آگے نور اختر کا بعد مہوتا ہے۔ اسی مضمون کو اس سے پہلے بھی بیان فرما چکے ہیں ہائیک تو کشف کے ذریعہ سے اس کو بیان فرمایا تھا آگے ایک تقنی دلیل اس کی لاتے ہیں کہ۔

گزر قرآن نقل خواہی ای حروں خواں جمیع ہم لدینا محضوں
یعنی اے سرکش اگر قرآن سے نقل کی ضرورت ہو تو ہم لدینا محضوں کو پڑھ لو۔
محضوں معدوم ہونیک ہیں تابقائے زوہما وانی یقین

یعنی جو معدوم ہوتے ہیں وہ محضوں نہیں ہوتے۔ خوب دیکھ لو تاکہ ارواح کے بقا کو یقیناً جان لو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو دلیل نقلی کی ضرورت ہو تو دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ جمیع لدینا محضوں کہ سب ہمارے پاس جمع ہونگے تو بھلا جو معدوم ہوتے ہیں وہ حاضر کیسے ہو سکتے ہیں اسلئے معلوم ہوا کہ انکی ارواح معدوم نہیں جب تو وہاں حاضر ہونگے۔ مگر چونکہ روح انسانی کفار و مسلمین سب میں ہوتی ہے اور سبکی ارواح تجلیات میں مغلوب ہیں صرف فرق اس قدر ہے کہ کفار کی ارواح پر تجلیاتِ جلالیہ ہونگی اور مومنین کی ارواح پر تجلیاتِ جمالیہ ہونگے اسلئے مولانا نے آگے روح کی قسمیں کیں اور دونوں کے احکام بیان فرماتے ہیں کہ۔

روح محبوبہ از بقا میں در حجاب روح واصل در بقا پاک از حجاب
یعنی روح محبوب (کافر) تو اپنی بقائی وجہ سے حجاب میں ہے اور روح واصل بقا میں حجاب
سے پاک ہو مطلب کہ کفار کی ارواح انسانیت ہی باقی ہیں اور مومنین کی بھی لیکن کفار
کی ارواح اُس بقا ہی کی وجہ سے عذاب بھگت رہی ہیں اور مومنین کی ارواح اُس بقا
ہی کی وجہ سے عیش میں ہیں اگے اصل مقصود یعنی روح حیوانی کے عدم اتحاد کی طرف عود
ہے فرماتے ہیں کہ۔

زین چراغ حسن حیوان المراد گفت مت ہاں تا بخوئی اتحاد
یعنی اصل اس حسن حیوانی کے چراغ سے میں نے تم سے کہدیا کہ تم اتحاد کے متلاشی مت
رہنا مطلب یہ کہ میں نے تمکو بتا دیا ہے کہ تم ہرگز ہرگز روح حیوانی میں اتحاد کے امید پر
مت رہنا انہیں ہرگز اتحاد نہ ہوگا۔ بس جب یہ بات ہے تو آگے اس پر تفریع فرماتے ہیں۔
روح خود را متصل کن بے فداں زود با ارواح قدس سالکان

یعنی اس شخص اپنی روح کو جلدی سے سالکین کی ارواح مقدسہ کیساتھ متصل کر دے
مطلب یہ کہ تم اپنی روح انسانی کو جو کہ بوجہ ابتلاء روح حیوانی کے روح حیوانی ہی کے
حکم میں ہو رہی ہے سالکین کی روح کیساتھ متصل کر دو۔ تاکہ وہ بھی سالکین کی روح کے
اوصاف کیساتھ متصف ہو جاوے۔ آگے پھر روح حیوانی کی مثال کی تقریر فرماتے ہیں کہ

صد حرا غت از مرند از بسیتند بس جدا بند و یگانہ نیستند
یعنی سو چراغ اگر مر میں اور اگر قائم ہوں تو وہ جدا ہیں اور ایک نہیں ہیں مطلب یہ کہ اگر
تمہارے سیکڑوں چراغ نہ ہوں وہ خواہ گل ہوں اور خواہ جلتے رہیں وہ سارے کو سارے
جدا ہی ہیں ایک تو نہیں ہیں بس اسی طرح سے ارواح حیوانیت خواہ وہ زندہ رہیں یا
مرداویں انہیں اتحاد نہیں ہو سکتا۔

زراں ہمہ جنگند این صحابیا جنگ کس شتید اندر انبیا
یعنی اسی لئے ہمارے لوگ لڑائی میں ہیں اور کسی نے انبیاء علیہ السلام
میں لڑائی نہیں شنی۔

زانکہ نور انبیا خورشید بود نور حسن چراغ و شمع و دور
یعنی اسلئے کہ انبیا علیہ السلام کا نور تو خورشید تھا اور ہمارا نور حسن چراغ اور شمع اور دور
تھا مطلب یہ کہ اسی عدم اتحاد کی وجہ سے غیر کاملین اور غیر مقبولین میں ہمیشہ اختلاف
رہتا ہے اور ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہیں لیکن انبیا میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ انکی
مثال تو خورشید جیسی ہے کہ اسکا نور متحد ہے۔ اسمیں اختلاف نہیں ہے اور ہمارا نور
چراغ جیسا ہے کہ جسمیں بالکل اختلاف ہے جیسا کہ خود فرماتے ہیں کہ۔

ایک بمیر و ایک پماند تا بروز یک بود پیر مردہ و دیگر با فروز
یعنی ایک مرنے والا ہے اور ایک دن تک رہتا ہے اور ایک پیر مردہ ہوتا ہے اور دوسرا
بارونق رہتا ہے مطلب یہ کہ چراغوں کے اختلاف کی اور تزامن کی یہ حالت ہے کہ
ایک روشن ہے ایک گل ہے ایک ٹٹھار ہا ہے ایک بالکل گل ہو گیا ہے لیکن شمس
میں یہ بات نہیں ہے بلکہ اسکا نور ہمیشہ اور ہر جگہ بکریاں ہے اگر ہے تو سب جگہ ہے
اور اگر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہے۔

جان حیوانی بود حور از غذے ہم بمیرد او بہر نیک و بی
یعنی جان حیوانی تو کھانے سے زندہ رہتی ہے اور وہ ہر ایک نیک و بد سے مر بھی
جاتی ہے مطلب یہ کہ یہ سب تو خود غرض میں ہر ایک کا کھانا پینا اور غذا الگ ہو جیسا
کہ چراغوں میں سبکی غذا اور تیل بتی الگ الگ ہے۔ اور یہ حالت ہے کہ۔

گر بمیرد این چراغ و طے شود خانہ ہستایہ مظلم کے شود
یعنی اگر یہ چراغ مر جاوے اور طے ہو جاوے تو ہستایہ کا گھر اند بہر ایک ہوتا ہے مطلب
کہ اگر ایک گل ہو گیا تو دوسرا روشن ہے انہیں بوجہ تزامن کے یہ تو ہے نہیں کہ ایک گل
ہو تو دوسرا بھی گل ہی ہو جاوے۔

نور آن خانہ چوبی این ہم بیات پس چراغ حسن ہر خانہ جداست
یعنی اس گھر کا نور جو ہے اسکے بھی موجود ہے تو چراغ حسن ہر گھر کا جدا ہے مطلب یہ کہ
جب باوجود ایک کے گل ہو جانے کے بھی دوسرا نور موجود ہے تو معلوم ہوا کہ ہر گھر کا

چراغ الگ الگ ہے۔ اور ہر ایک کے نور میں تزامن ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایں مثال جان حیوانے بود نے مثال جان ربانے بود

یعنی یہ جان حیوانی کی مثال ہوتی ہے نہ کہ جان ربانی کی مثال ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چراغ کی مثال جان حیوانی کی مثال ہے ورنہ جان ربانی اسی نہیں ہوتی بلکہ اس میں تواحد ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ آگے ایک اور مثال اس اتحاد کی دیتے ہیں کہ۔

بات از ہندوئے شب چون ماہ زاد بر سر ہر روز نے نوے فدا

یعنی پھر ہندوئے شب کے جو چاند پیدا ہوا تو ہر روز نیا ایک نور پڑا۔ رات کو بوجہ تاریکی کے ہندو کیبتے ہیں) مطلب یہ کہ لو پھر اور ایک بات سنو کہ جب رات کو چاند نکلا تو اس کا نور ہر جگہ پڑا۔

نور آں صد خانہ را تو یک شمر کہ مانند نور ایں بے آن دگر مطلب
یعنی اُس سو گھروں کے نور کو تم ایک ہی گنو کیونکہ اس کا نور اس کے بغیر نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ چاند کا نور جو سب چیزوں پر پڑا ہے اور وہ بظاہر کئی نور معلوم ہوتے ہیں تم اُن کو کئی مت جانو بلکہ وہ غایت اتحاد کی وجہ سے ایک ہی نور ہے۔ جسکی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کا نور جاتا رہے تو فوراً دوسری جگہ کا بھی جاتا رہتا ہے جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ یہ سب ایک ہی تھے۔ اس مثال کا بھی حاصل وہی ہے جو اوپر گزرا آگے پھر اُسی مثال خورشید کو پھر بیان فرماتے ہیں کہ۔

تا بود خورشید تاباں بر افق ہست در ہر خانہ نور اوقفت

یعنی جب تک کہ خورشید تاباں افق پر ہوتا ہے اس کا نور ہر گھر میں ممان ہوتا ہے یعنی ہر جگہ اس کا نور یکساں پڑتا ہے آگے تقیم مثال کیلئے اسکو بیان کرتے ہیں کہ ج طرح طلوع نور کے وقت اتحاد ہے اسی طرح اسکے غروب میں ہی اتحاد ہے کہ جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت ہی بظاہر ہی سے غروب ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون محض استطراد و تقیما للمثال بیان فرماتے ہیں۔

باز چون خورشید جان آفل شود نور جملہ خانہ ساز ازل شود
یعنی پھر جب خورشید جان غروب ہو جاتا ہے نور تمام گہروں کا زائل ہو جاتا ہے (اس سے پہلے چونکہ جان کو خورشید سے مثال دی تھی تو اب خورشید کو جان سے مثال دیدی کہ جب نشابہ دونوں طرف سے ہے تو ظاہر ہے کہ خورشید جان کی طرح تو جان خورشید کی طرح ہوگی تو یہاں غایت تشابہ کی وجہ سے خورشید کو جان سے تشبیہ دیدی) مطلب یہ کہ وہ خورشید جو کہ جان کی طرح ہے جب غروب ہو جاتا ہے تو ایک دم سے سب گہروں میں نور جاتا رہتا ہے اب یہاں فلسفی شخص کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب جان کو خورشید سے مثال دی اور خورشید نور بالذات ہے اور مستقل ہے تو روح بھی مستقل ہوئی اور قدیم ہوئی جیسا کہ اسکا مذہب کہ تو اس سے اسکو مہار امل سکتا تھا آگے اسکا رد فرماتے ہیں کہ۔

اس مثال نوید آید مثل نے ' مر ترا ہادی عدد و راہ ہزنے
یعنی یہ نور کی مثال ہے مثل نہیں ہے اور مختار ہے لئے تو ہادی ہے اور عدد کیلئے رہنمائی مطلب یہ کہ پیش تو ہے نہیں صرف مثال ہے جو شخص کہ تابع وحی ہے اس کے لئے تو ہادی ہے کہ اسکو صرف مثال سمجھ کر روح کو حادث بالذات والزمان سمجھے گا اور جو دشمن دین اور غیر تابع وحی ہے وہ اسکو مثل سمجھ کر اس سے روح کو قدیم سمجھ گا اور گمراہ ہو گا۔ اس دشمن دین کی یہ حالت ہے کہ۔

بر مثال عنکبوت آن زشت خو پردہاے گندہ را بر باد و
یعنی مکرہ کی طرح وہ زشت خو گندے پردے بن رہا ہے مطلب یہ کہ جس طرح کہ مکرہ اپنے لعاب سے جالابنا تی ہے کہ وہ بچہ مکرہ اور گندہ ہوتا ہے اسی طرح یہ فلسفی گندی باتیں کہہ رہا ہے۔ اور وحی کا معارضہ کر رہا ہے۔

از لعاب خویش پرہ نور کرد پردہ ادراک خود را کور کرد
یعنی اپنے لعاب سے نور کا پردہ بنایا اور اپنے ادراک کے پردہ کو اندھا کر لیا مطلب یہ کہ فلسفہ میں ٹیڑھ اور وحی کا معارضہ کر کے اپنی بصیرت کو مٹا لیا۔ اور بالکل اندھا ہو گیا کہ اب اسکو حقیقت نظر ہی نہیں آتی۔ اور اجتماع وحی نہوتے کی وجہ سے اسکی یہ مثال ہو کہ

گردن اسب از بکیر و بر خور و و بکیر و پاس بستاند لکد
یعنی اگر گھوڑے کی گردن پکڑے تو وہ گھوڑا کہا جاوے۔ اور اگر اسکا پاؤں پکڑے تو لات
مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پر بے لگام کے سوار ہونے لگے تو اگر منہ کی طرف جاوے
تو وہ کاٹتا ہے اور اگر پاؤں کی طرف جاوے تو وہ لات مارتا ہے غرض کہ وجہ لگام نہونیکے
اسکو کسی طرف سے امن نہیں ملتا۔ تو اسی طرح چونکہ فلسفی کے پاس شریعت کی باگ نہیں ہے
لہذا وہ جس مضمون کو بیان کرتا ہے اگر اہل نفی کرتا ہے تب بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور اگر کسی کا اثبات
کرتا ہے تب بھی راس نہیں آتا۔ غرض کہ ساری خرابی شریعت کا اتباع نہونے کی وجہ سے
ہی ہے۔ اسلئے مولانا آگے فرماتے ہیں کہ۔

کم نشیں بر اسب تو سن بے لگام عقل و دین را پیشوا کن و اسلام
یعنی سرکش گھوڑے پر بے لگام کے کم بیٹھو اور عقل و دین کو پیشوا بناؤ و اسلام مطلب کہ
علوم عالیہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہیں اور شریعت انکے لئے لگام ہے کہ انکو محدود میں
رکھتی ہے۔ تو تم انکو بے اتباع کے بیان مت کرو۔ اور دین کو عقل کے ساتھ ملا کر پیشوا بناؤ
اسلئے کہ اگر صرف عقل ہے تب تو گمراہ ہونا ظاہر ہی ہے کہ ہدایت دین ہی سے ہے لیکن اگر
صرف دین ہے عقل نہیں ہے تب بھی گمراہی ظاہر ہے اسلئے کہ دین کو سمجھنے کیلئے آخر عقل ہی
کی ضرورت ہے۔ لہذا دونوں کی ضرورت ہے۔ والسلام۔ اب یہاں کیسیکو یہ شبہ ہو سکتا تھا
کہ پھر دین تو بچہ آسان چیز ہوئی اسکا حصول کیا مشکل ہے تو اگرچہ یہ امر بالکل درست ہے
لیکن اس سے کوئی دین کو ہلکا سمجھنے لگتا۔ اسلئے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

اندریں آہنگ منکرست و پست کاندریں رہ صبر شوق انفس است
یعنی اس راہ کو شست و پست مت دیکھو کہ ہمیں صبر شوق انفس ہے مطلب یہ کہ اسکو سجدہ
ہلکا ہی سمجھا جاوے کہ کچھ کیا ہی نہ جاوے بلکہ اس بہت مجاہدات و ریاضات کرنے پڑتے
ہیں ان مجاہدات کے بعد برکات و وحی فائز ہوتے ہیں اور پھر کچھ ملتا ہے۔ راقم الحروف
عرض کرتا ہے کہ اس سرخی میں شعر کردہ اوکر وہ شست لئے حکیم۔ الہ سے اس شعر یعنی اندریں
آہنگ الہ تک کے اشعار میں جو مولانا روحی رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین بیان فرمائے ہیں وہ

مضامین ہی غامض ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مضامین میں اسپیکر کس کس ربط
 ذرا مشکل ہے۔ اسلئے حضرت قبلہ حکیم الامتہ دام ظلہم نے اس مقام کے متعلق اپنے قلم سے
 یہی تقریر تحریر فرمائی ہے۔ لہذا ذیل میں اسکا درج کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ لفظ
 قولہ ”مکرہ“ اور ”مشت“ الہ قولہ مومنان الہ مراد یہ کہ ان کے ایمان کامل کا سبک مقتضائے
 ایک ہے اگے اسکی لم ہے کہ انکا جسم گواہ ایک ہے لیکن انکی روح انسانی بحیثیت اپنے
 مطلوب کے ایک ہے یعنی ان سب ارواح کا مطلوب ایک ہے۔ اور وہ مطلوب مقتضائے
 انکے ایمان کامل کا پس یہ کتنا صحیح ہوا ایک ایمان کیے۔ آگے بتلاتے ہیں کہ وہ ارواح جن
 سب کا مطلوب ایک ہے ارواح حیوانیہ نہیں ہیں جنکا مطلوب اکل و شرب و لذات یہ
 ہیں بلکہ ان ارواح حیوانیہ کے علاوہ انسان میں ایک اور روح ہے اور اس حکم اتحاد مطلوب
 کا محکوم علیہ روح ہے مگر نہ مطلقاً بلکہ جبکہ اپنے مقتضائے اصلی پر پاتی رہے روح حیوانی
 کے تابع نہ ہو جاوے۔ اور یہ مقتضائے انکی بنیاد و اولیاء میں جو کہ کامل الایمان ہیں اقویٰ و اکمل
 ہے۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں ”باز غیر عقل و جان الہ پس یہ تعابیر باعتبار ذات کے نہیں
 کیونکہ مقبولین میں روح انسانی کے علاوہ کوئی اور روح زائد نہیں ہے بلکہ تعابیر باعتبار وصف
 خاص کے ہے یعنی انکی ارواح میں وصف ایمانی و عرفانی مقتضی اتحاد مطلوب عامہ سے
 بڑھا ہوا ہے۔ آگے ارواح حیوانیہ کے عدم اتحاد کا ذکر ہے کہ ان سب کا مطلوب مختلف ہے
 اسلئے انہیں تراجم و تمانع ہوتا ہے آگے بطور حاصل کے مجموعہ حکمین یعنی مقبولین میں بحیثیت
 مذکورہ اتحاد اور غیر مقبولین میں عدم اتحاد کو اس شعر میں فرماتے ہیں ”جان گرگان و سگان الہ
 اس شبہ کو رفع فرماتے ہیں کہ جب وہ سب متحد ہیں تو انکو صیغہ جمع سے کیوں تعبیر کرتے ہو۔
 جواب یہ ہے کہ وہ اتحاد بالاعتراض ہے ورنہ بالمشخص تو انہیں تعدد ہی ہے کہ ہر جسم کے ساتھ
 جو ارواح انسانی متعلق ہے اور اس اختلاف احکام سمیہ کے وجہ سے باوجود اتحاد و عرض کے
 طرق تحصیل عرض میں انہیں بھی اختلاف ہے۔ آگے اتحاد مذکور کی مثال ہے۔ پہچان
 ایک نو جو رشید الہ کہ اس مثال میں ہی من و جہر تعدد من و جہر اتحاد ہے۔ اور بیچ پہچان
 دیواروں کے اٹھنے سے ایک ہی نو جو جانا ہے اس طرح وہاں جب احکام جسمیہ ترفع ہو جائیں

خصوصیات طرق زائل ہو کر غرض میں اتحاد محض رہ جاوے گا۔ اسی لئے تو اس حکم میں مبین
 کی تخصیص فرمائی پس یہاں ہی صرف ارواح کاملین کا متحد بالغرض ہونا مذکور ہوا ہے۔ اب
 ظاہر اس مثال سے یہ اشکال لازم آتا تھا کہ مثال میں تو سب قطعات نور یہ اجزاء ہیں
 نور واحد بالمتخصص کے اور ارواح متعددہ اجزاء نہیں ہیں روح واحد بالمتخصص کے جواب امر کا
 ظاہر ہے کہ یہ مثال ہے مثال نہیں۔ اتحاد میں جو دونوں میں مشترک ہے گودہ اتحاد مختلف
 ہو و ہذا قولہ فرق واشکالات الہ یعنی دونوں میں واقع میں فرق ہے اور وہی فرق بنابر
 اشکالات کی آگے عذر فرماتے ہیں کہ اتحاد مبعوث عنہ کیساتھ کوئی فعل بجز قلوب مومنین
 کے متصف نہیں۔ اسلئے مثال میں کسی مثل کو پیش نہیں کر سکا۔ اور یہ حکم بہت ظاہر ہے۔
 اسلئے کہ اتحاد فی الغرض المحمود موقوف ہے علم اور قصد و نراہت پر اور بعض مخلوقات غیبیہ
 میں علم نہیں بعض میں قصد نہیں بعض میں نراہت نہیں اور ملائکہ اس عالم کے کائنات
 نہیں ان سب کا جامع اس دنیا میں صرف اہل ایمان کامل ہیں و ہذا ہو قولہ متحد نقطۃ الخ
 یعنی اس کے گرد دنیا اندر خود نقشے یعنی مخلوق تے ندارد۔ کہ موصوف با اتحاد مذکور با شد
 بجز قلوب مومنین کاملین۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک مثال ناقص ارواح حیوانیہ کے عدم اتحاد
 کی بھی لاتا ہوں اور ناقص ہونا اس کا بھی ظاہر ہے کہ انوار سرج میں تراجم تو نہیں ضبط اعراض
 عوام میں تراجم ہے اور ہر چند کہ عوام میں بھی ارواح انسانیہ ہیں مگر چونکہ وہ تابع ہو گئیں
 ارواح حیوانیہ کے مطلقہ ہست لذات ہیں اسلئے ان عوام کے اعتبار سے یہاں احکام ارواح
 حیوانیہ کے بیان فرمائے۔ ان اشعار میں شب بہر خانہ الہ اور جملگی بخواب و خور میں اشارہ
 کر دیا انکی علت تراجم کی طرف کہ وہ طالب ہیں لذات حسیہ کی جنہیں تراجم ہوتا ہے پس اصل
 مضمون مقصود مقام یہاں تراجم ہوا اس مثال میں دو وصف تحقیق ہیں ایک احتیاج الی الاسباب
 والالات دوسرے عدم بقا اور گودہ شبہ وصف اول ہے لیکن تبعاً وصف ثانی کی
 تطبیق یہی بیان فرمانے لگے اس شعر سے بے خور و بے خواب الہ اور عدم بقا روح حیوانی
 کا ظاہر ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی فنا ہو جاتی ہے اور جملہ روز روشن مرگ اوست کے معنی یہ
 ہیں کہ عادیہ نکو گل کر دیا جاتا ہے۔ اور جملہ زانکہ پیش نور روز حشر لاسٹ کے معنی یہ ہیں کہ

اُس روح حیوانی کے قتل وقت الموت کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح دنگو چراغ بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح یہ روز حشر میں بیکار نہ ہوتی۔ اسلئے کہ جزا و سزا انسان کی اُسکے شتم پر ہوگی نہ کہ روح حیوانی پر بخلاف احکام دنیویہ کے کہ احتیاج الی المعیشۃ کے سبب اُسکی حاجت تھی پس تالم و تنعم میں وہ بھی شریک تھی۔ اسلئے اُنکا بقا بعد الموت بے فائدہ تھا اسلئے وہ فنا کر دی اور چونکہ استطراداً روح حیوانی کے عدم بقا کا ذکر کیا۔ اسلئے استطراداً ہی روح انسانی کے بقا کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس شعر سے نور حسن د جان الہ یعنی وہ موت کتنا نہیں ہوتی پھر جو اُسکے آثار دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے اُسکی وجہ یہ ہے کہ بعد الموت بوجہ بقا وقت مادہ ہو سلا کے جو کہ قبول تجلیات سے مانع تھا اس نے تجلیات حق کو زیادہ قبول کیا خواہ تجلیات جمالیہ صبیہ اہل ایمان پر خواہ تجلیات جلالیہ صبیہ اہل کفر پر پس اُن تجلیات سے مغلوب ہو کر اُسکے آثار عالم دنیا سے منطس ہو گئے۔ و ہذا قولہ لیک مانند ستارہ الہ و قولہ آنچنان کہ سوز الہ و قولہ آنچنان کہ عورت اندر آب حیات الہ اور وجہ شبہ صرف مصرعہ اول میں تام ہو گئی باقی مصرعہ ثانیہ اور شرفانی تحض تمیم ہے حالت شبہ بہ کی جسکو اس تشبیہ میں کچھ دخل نہیں۔ مگر اس تمیم سے مولانا کا ذہن منتقل ہو گیا۔ ایک مضمون ارشادی کی طرف جسکو اس شعر سے ارشاد فرمایا ہے اب ذکر حق و زبور الہ جسکا حاصل یہ ہے کہ مانع و سادس سے ذکر حق ہے تو اس میں متفرق ہو جا جب یہ خوب رہی ہو جاوے پھر اگر ذکر متعارف بھی نہو تب بھی ضرر نہیں چنانچہ کالمین میں ظاہر ذکر کی تقلیل کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ مضمون ارشاد عجیب و تاش تک ختم ہو گیا آگے میر عود ہے مضمون سابق بقا و ارواح انسانہ کی طرف بس کس نے الہ یعنی گویا ہر افانی میں مگر باقی میں اور صفات حق سے مراد عام سے جلالیہ و جمالیہ سے چنانچہ اسی عموم کی بنا پر آگے اسکی دو قسمیں فرمائیں۔ روح محبوب الہ پس از علیہ ہے نہ کہ صلہ محبہ کا آگے زین چراغ الہ میں پھر مقصود یعنی تراجم ارواح حیوانیہ کی طرف عود ہے۔ آگے روح خود را الہ میں گویا ماقبل پر تقریب ہے کہ جب روح حیوانی کا عدم اتحاد اور روح انسانی کا اتحاد ثابت ہو چکا تو تو اپنی روح کو کہ بوجہ ابتلاء روح حیوانی کے بحکم روح حیوانی کے ہو گئی ہے۔ ارواح کالمین کے ساتھ متصل یعنی ان کے تعلق کر دے کہ وہ بھی اُن ہی کے ارواح کے کا وصف

کے ساتھ متصف ہو جاوے آگے صد چراغت الہ سے اس مثال جان حیوانی الہ تک پھر
تقریر ہے مثال مذکور بالا روح حیوانی کی اسی حکم عدم اتحاد کی توضیح کیلئے یہاں تک مثالیں
ختم ہو گئیں اتحاد ارواح انسانیہ کی یہی کہ وہ مثال تھی آفتاب کی اور عدم اتحاد ارواح
حیوانیہ کی یہی کہ وہ مثال تھی چراغ کی آگے بازار ہندوئے شرب الہ میں دوسری مثال
اسی اتحاد کی فرماتے ہیں پس باز بمعنی تم تراخی فی المذکور کیلئے نہیں بلکہ تراخی فی الذکر
کیلئے ہو یعنی ایک مثال تو ہیں اوپر دیکھا پھر اس کے بعد دوسری مثال سنو جس کا حاصل بھی وہی ہو
اور شاید نکتہ اس دوسری مثال میں یہ ہو کہ مولانا نے اتحاد کا حکم دو محل میں کیا ہے ارواح انبیاء
میں اور ارواح اولیاء میں پس محل اول کیلئے مثال خورشید کی ہو اور محل ثانی کیلئے مثال ماہتاب
آنی ماہتاب کی مثال تصریح رد علی الفسفی کیلئے ہو کہ جس طرح نور قرح حادث زمانی ہے اسی طرح وجود روح
حادث زمانی ہے۔ آگے مثال مذکور کی تہمید ہے۔ کیونکہ اوپر اتحاد میں محض طلوع کا اعتبار کیا گیا ہے
اور اوپر اتحاد جب ثابت ہوتا ہے کہ غروب کی حالتیں ہی اتحاد ہو اسلئے تابود خورشید اور باز
چوں خورشید میں دونوں کے مجموعہ کی تقریر فرمادی یعنی خورشید جان سے مراد یہی خورشید اور اسکی جہت
جان کی طرف باعتبار ادنی ملا بہت کے ہے کہ جان اسکا مشبہ ہے۔ آگے اس مثال نور آمد انہیں
رد ہے فلسفی کا کہ شاید وہ اس تشبیہ روح بالشمس سے تائید سمجھنے لگے قدم روح کی جو کہ اسکا مذہب ہے
پس اجمالاً رد فرماتے ہیں کہ اول تو یہ عقل نہیں مثال ہے اور ظاہر امور مولانا نے اسی پر اکتفا فرمایا مگر
آگے جواب کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ یعنی پھر مثل ہونے سے بھی خود وہ مثل ہی حادث ہے ذاتاً
و زماناً۔ جسکی دلیل اگر عقلی کسی کی نزدیک کافی نہ ہو تو وحی تو کافی ہے جسکے مقابلہ میں اس فلسفی کے
خیالات مثال تاریخ کبوت کے ہیں جو اسکے لئے نور حقیقت سے حجاب ہے۔ اور اس فلسفی کی یہ
حالت ہے جیسے کوئی شخص گھوڑے پر بدون لگام کے جو کہ اسکو حد کے اندر رکھتی ہے سوار ہونے
لگے کہ اگر اسکا سر نہ پکڑتا ہے تو وہ کاٹتا ہے اور اگر پاؤں پکڑتا ہے تو لٹا مارتا ہے۔ اسی طری سے اسکی
حالت ہے کہ بدن قید شمع کے جو کہ عقل متوسط کو حد کے اندر رکھتی ہے اگر انبیات کی تحقیق کرتا
ہے تب گمراہ ہوتا ہے اور اگر طبعیات کی تحقیق کرتا ہے تب بھی گمراہ ہوتا ہے آگے وصیت فرماتے
ہیں کہ بدون وحی کے مرکب علوم پر سوار مت ہو جبکہ وحی کو جسکا صحیح ارادہ عقل سلیم سے ہوتا ہے

(کیونکہ بدون اسکے توحی میں بھی افراط تقریظ کرنے لگتا ہے) اپنا متبوع بناؤ اور آگے ان لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں جو ابتلع وحی کا کرتے ہیں مگر ظاہر پرستی و اقتصار علی الصورت کے سبب اسکو سرسری سمجھتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ اسپرستی اور پرستی سے نظر مت کرو کیونکہ اس میں مشقت کی ہی ضرورت ہے۔ علامہ ہی حالاً ہی اس قدر مشقت مجاہدہ نفس ہے۔ اس سے حقیقت وحی کی ظاہر ہوتی ہے اور برکات وحی کے فائض ہوتے ہیں۔ کتبہ اشرف علی ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۵۷ھ آگے مولانا پھر قصہ مسجد کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ۔

باز گردو قصہ مسجد بگو سلیمان بنی نیکو
یعنی پھر لوٹو اور مسجد کا قصہ سلیمان بنی علیہ السلام نیکو کے ساتھ بیان کرو۔ مطلب یہ کہ اوپر جو کہا تھا کہ ارشاد حق ہوا کہ اے داؤد (علیہ السلام) تم سے یہ مسجد بننے کی تمھارا بیٹا اسکو پورا کرے گا تو اب فرماتے ہیں کہ انکی ساتھ اس مسجد کا کیا قصہ ہوا ذرا بیان تو کرو۔ آگے قصہ

مسجد قضی کی تعمیر کے قصہ کا بقیہ اور سلیمان علیہ السلام
کا اوسکو بنانا اور ان کو غیب سے امداد پہنچنا

چوں سلیمان کرد آغاز بنا پاک چوں کعبہ یوں چوں منی
یعنی سلیمان علیہ السلام نے تعمیر شروع کی جو کہ کعبہ کی طرح پاک تھی اور منی کی طرح مبارک تھی
در بنائش دیدہ می شد کہ و فر نے سرودہ چون بنا ہائے دگر
یعنی اسکی تعمیر میں (غیب سے) ایک شان و شوکت دیکھی جاتی تھی (اور وہ) دوسری تعمیرات کی طرح افسردہ نہ تھی۔

در بنا ہر سنگ کر کہ می شکست فاش سیر و ابی ہمبخت از
یعنی تعمیر میں جو پتھر کہ پہاڑ سے لٹا تو ظاہر طور پر پہلے ہی کھتا تھا کہ مجھے لچلو مطلب یہ کہ اس قدر
ستعدی سے کام ہو رہا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پتھر کتنا ہے کہ مجھے جلدی سے لچلو اور گاؤں
پچھو از آب و گل آدم کہہ نورزاں کہ بار ہا تاباں شدہ

یعنی آب و گل آدم لہ کی طرح اُن پہاڑ کے ٹکڑوں سے نور چمک رہا تھا۔ (آب و گل آدم کہہ سے مراد قالب سلیمان علیہ السلام کہ وہ بھی تو آب و گل ہی سے مرکب تھا) مطلب یہ کہ جیسا کہ نور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ظاہر ہوتا تھا اسی طرح اُن پتھروں میں سے نور چمک رہا تھا یعنی ایک برکت اور نورانیت ظاہر ہو رہی تھی۔ اور مستعدی کار کی یہ حالت تھی کہ۔

سنگ کے جمال آئندہ شدہ و اں درود یوار ہا زندہ شدہ

یعنی پتھر بے جمال کے آئینہ الہی ہو رہا تھا اور وہ درود یوار زندہ ہو رہا تھا مطلب یہ کہ مستعدی سے کام ہو رہا تھا۔ کہ یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ تمام چیزیں زندہ ہیں اور خود بخود اٹھ اٹھ کر چلی آ رہی ہیں۔ آگے اسکی دیوار و نکو جنت کی دیواروں سے مثال دیتے ہیں کہ حق بھی گوید کہ دیوار بہشت نیست چون یوار ہا بیجاں شدہ

یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہشت کی دیواریں دیگر دیواروں کی طرح بیجان اور زشت نہیں ہیں یہ اشارہ ہے آیت ان الدار الاخرة لحي الحيات کی طرف مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی دیواریں زندہ ہیں اور وہ بیجان نہیں ہیں جیسا کہ اس آیت ان الدار الاخرة الہ سے معلوم ہے اب یہاں جو علماء و مظاہر ہیں وہ تو آپس میں مصافحہ و مزاحمت مانتے ہیں اور حیوان کو مصدر کہتے ہیں اور تقدیر عبارت یہ نکالتے ہیں کہ ان الدار الاخرة لحي الحيات لیکن صوفیہ اہل کشف یہ فرماتے ہیں کہ نہیں تاویل کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جنت اور مرنخ ذی حیات ہیں اور انہیں روح موجود ہے تو اسکے ہی معنی ہیں کہ دار الاخرة ایک حیوان ذی روح ہے۔ اور چونکہ اسکی تکذیب کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے اور یہ حضرت اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں تو مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بلکہ بعض صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انھوں نے پوری جہنم کی سیر کشف کے ذریعہ کی تو اسکو ایک بہت بڑا اثر دیا پایا۔ کہ جسکے منہ سے دم بھی ہے۔ غرض کہ پورے اثر سے کی شکل ہے۔ (اللھم احفظنا) اور اسکے اندر یہ سب عذاب جمع کر دئے گئے ہیں۔

اور اگر ان حضرات کے اس قول کو مان لیا جاوے تو پھر بہت سی احادیث اور آیات تاویل سے بچ جاویں گی۔ اس لئے کہ دیکھئے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز دروزخ کو فرشتے کھینچے ہوئے لاویں گے اور اسکی لگائی ہوئی اور وہ پھنکارتا ہوا اور چیتا ہوا آویگا اب جو شخص کہ اسکی حیات کا قائل نہیں ہے وہ تو اس میں تاویل کر لےگا جیسا کہ علماء ظاہر کرتے ہیں لیکن جو شخص کہ اسکی حیات کا قائل ہے اسکو تاویل کی ضرورت ہی نہیں بلکہ وہ کہے گا کہ وہ ایک جاندار ہے جس میں ان امور کا پایا جانا کوئی مشکل نہیں ہے غرض کہ جب وہ حضرات اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں اور کوئی دلیل شرعی انکار کرتی ہے اور فائدہ یہ ہے کہ تمام نصوص اسکی وجہ سے تاویل سے بچتی ہیں تو پھر کیا جرح ہے اور کیوں نہ اس قول کو مان لیا جاوے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ بسطیح کہ بہشت کو درود یوار میں ایک حیات ہے اسی طرح اس مسجد اقصیٰ کی درود یوار میں بھی حیات تھی۔ آگے چند دلائل امتناعی بیان فرماتے ہیں کہ

چوں درود یوار تن با لگی است زندہ باشد خانہ چوں شاہنشی است
یعنی جبکہ بدن کی درود یوار باخبر ہیں تو وہ گھر تو ضرور زندہ ہوگا۔ جو کہ شاہنشاہی ہے مطلب یہ کہ جسم جو کہ مثل درود یوار ہی کے ہے جبکہ تجلی روح کی وجہ سے ہر زندہ اور باخبر ہو گیا ہے۔ تو جس گھر پر کہ تجلی حق ہوتی ہے وہ کیوں زندہ نہ ہوگا اس کے زندہ ہونے میں کیا خرابی ہے خوب ہی مضمون ہے سبحان اللہ کہ اسکی حیات ہی کی تائید فرماتے ہیں کہ ہم درخت و میوہ ہم آئین لال بابشتہ در حدیث و در مقال
یعنی درخت اور میوے اور پانی بہشتی سے رب حدیث و مقال میں ہوں گے یعنی کامیوہ اور پانی اور درخت سب کے سب بہشتی سے خوب باتیں کریں گے کوئی کہ گامچھ کھائے کوئی کہ پیو گامچھ پیلے غرض کہ عجب لطف ہوگا اللھم ارزقنا اللھم ارزقنا اللھم ارزقنا آگے ان چیزوں کے باتیں کرنے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ۔

زانکہ جنبت لایہ زالت بایند بلکہ از اعمال و نیت بایند
یعنی اس لئے کہ جنبت کو آلات سے نہیں بنایا بلکہ تمہارے دین کے اعمال سے بنایا ہے۔

۱۰۵۶

مطلب یہ ہے کہ ان سب اشیاء میں حیات اس لئے ہوئی کہ یہ آلات سے بنے نہیں جو کہ مردہ
 ہوئے تو ان سے جو چیزیں بنتیں وہ بھی مردہ ہی ہوتیں بلکہ یہ تو اعمال صالحہ سے تمام
 اشیاء تیار ہوئی ہیں اور اعمال صالحہ میں حیات ہے لہذا ان سب میں بھی حیات ہے
 جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الجنۃ قیعان وعرا سہا العمل الصالح یعنی جنت ایک
 جھیل میدان ہے اور اس کے پودے اعمال صالحہ میں یہاں اسکے متعلق تین قول ہیں
 ایک مردود ایک غیر مقبول ایک مقبول۔ مردود تو قول معتزلہ کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں
 کہ جنت و دفع موجود نہیں ہیں بلکہ قیامت کے روز جزا و سزا کے وقت پیدا کر دی
 جا دیں گی۔ یہ تو آیات و احادیث کے بالکل مخالف ہے لہذا مردود و مردود قول شیخ
 اکبر کا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنت موجود ہے لیکن مع ساز و سامان کے اس وقت موجود
 نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ایک میدان ہے جوں جوں آدمی عمل کرتا ہے ویسے ہی ویسے
 اُنہیں چیزیں اور ساز و سامان بنتے چلے جاتے ہیں یہ قول حدیث بالا کے تو بالکل مطابق
 ہے لیکن دیگر نصوص میں سکی وجہ سے تاویل کرنی پڑے گی لہذا صفت ایک میں تاویل
 کر لینا اہوں ہے اس قدر احادیث و آیات میں تاویل کرنے سے دو سکر یہ کہ یہ قول قریب
 قریب معتزلہ کے قول کے ہے کہ ایک قسم کی فنی جنت کی لازم آتی ہے۔ لہذا یہ بھی غیر
 مقبول ہوا۔ تیسرا قول جہور اہل سنت و الجماعت کا ہے کہ وہ یہ کہ جنت مع ساز و
 سامان کے اس وقت موجود ہے اور انسان جوں جوں عمل کرتا ہے وہ ساز و سامان اسکے
 مقرر ہوتے جاتے ہیں کہ مثلاً یہ نہر اسکے فلاں عمل کی وجہ سے ہے۔ اور یہ درخت اسکے
 فلاں عمل کی بدولت ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ غرض کہ تعیین تو بعد میں ہوتی ہے اور
 موجود پہلے سے ہوا لئے کہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فلاں فلاں شخص فلاں کام
 کرے گا اسکے لئے مناسب حق تعالیٰ نے وہاں اشیاء پیدا کر دیں اور ان اعمال کی
 صورت مثالیہ جو کہ علم حق میں پہلے سے تھی ظاہر فرمادی آئیں نہ کوئی استحالہ ہے اور
 یہ کسی حدیث وغیرہ میں تاویل کی ضرورت ہوتی ہے رہا اعراض کا مبدل تجوہر جو ہا
 اسکی تحقیق دفتر دوم میں بادشاہ کے دو غلاموں کے امتحان لینے کے قصہ میں خوب

ہو چکی ہے اور اسکے متعلق خود حضرت قبلہ حکیم الامتہ مدظلہم نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ارضی الا قال فی عرض الاعمال ہے جو کہ مکتوبات میں طبع ہو گیا ہے قابل ملاحظہ ہے۔ غرض کہ ہمیں تو کوئی استحالہ ہے نہیں بس اب رستے بہتری قول ہوا اور اس پر مولانا کے ارشاد کا یہ مطلب ہوا کہ چونکہ وہ رب شیا، تھارے اعمال کی وجہ سے بنائی گئی ہیں اور وہ ان ہی اعمال کی صورت مثالیہ ہیں اسلئے انکے اندر حیات ہے اور سچ یہ ہے کہ اس حیات کے منکریں کی گردن ایجاد گراموفوں نے توڑ دی ہے کہ بیان شے اور اس طرح بولتی ہے۔ بھلا کون چیرے جو باتیں کرتی ہے حیرت ہی حیرت ہے جب انسان نے بعض پرزدنکی ایک خاص ترکیب کے ذریعہ سے باذن حق ایسی شے ایجاد کر لی ہے جو کہ باتیں کرتی ہے اگرچہ اسکو شعور نہیں ہے تو کیا حق تعالیٰ کو اس قدر قدرت نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں ایسی قوت پیدا کر دے کہ وہ باتیں ہی کریں اور انہیں شعور ہو تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایں بنا از آب و گل مردہ بدست واں بنا از طاعت نندہ شد است
یعنی یہ تعمیر (دنیاوی) تو آب گل مردہ سے ہوئی ہے اور وہ تعمیر طاعت زندہ سے ہوئی ہے۔ (لہذا)

ایں بھل خویش ماند برخل واں بھل خود کہ علم است عمل
یعنی یہ اپنی بھل پرخل کے مشابہ ہے۔ اور وہ اپنی بھل کے جو کہ علم و عمل ہے مطلب کہ یہ تعمیر دنیا تو اپنی بھل کی طرح مردہ ہے یعنی گارے مٹی کی طرح جو کہ اسکی بھل ہے یہی مردہ ہے اور وہ تعمیر جنت اپنی بھل یعنی اعمال کی طرح زندہ اور ذی حیات ہے خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہم سریر و قصر و ہم تاج و شایاب بابتی در سوال و در جواب
یعنی تخت بھی اور محل بھی اور تاج اور کپڑے بابتی سے سوال و جواب میں ہونگے۔ (اور یہ حالت ہوگی کہ)۔

فرش بے فراش پیچید شدن خانہ بے کناس رو بیدہ شدہ

یعنی بے فراش کے فرش لیٹا ہوا ہے۔ اور بے جھار دینے والے کے گھر صاف ہوا۔
 تخت او سیار بے جمال شد حلقہ و در مطرب قوال شد
 یعنی اس صفتی کا تخت بے جمال کے چلنے والا ہو گیا اور کندھی اور دروازہ سب قوال
 ہوئے (غرض کہ جو چاہا وہ ہو گیا۔ کسی ظاہری سبب کی وہاں ضرورت نہ رہی گی جس
 دل میں آیا ہو گیا) آگے دفع استبعاد فرماتے ہیں کہ۔

خانہ دل بین زغم ثر ولیدہ شد بے کناس از توبہ رہو بہیدہ شد
 یعنی خانہ دل کو دیکھ لو کہ غم سے پریشان ہوتا ہے اور بے صاف کر نیوالے کے توبہ
 سے صاف ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ دل میں گناہوں کی وجہ سے ایک پریشانی ہوتی ہے
 لیکن جہاں توبہ کی اور دل صاف ہوا۔ بھلا کوئی وہاں جھاڑو لیکر صاف کرتے گیا
 تھا۔ تو بس سطح یہ صاف ہو جاتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ وہاں بھی سب اشیاء کو بے
 اسباب ظاہری کے ہٹا فرما دیں تو کیا عجیب ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہست در دل زندگی دار الخلو در زیاتم چوں بنی آید چہ سود
 یعنی دل میں آخرت کی زندگی ہے (لیکن) جب بیان نہیں ہو سکتا تو پھر کیا فائدہ۔
 مطلب یہ کہ دل کی حیات مشابہ ہے حیات اخروی کے کہ دیکھو جس طرح وہاں کے کناس
 کے صفائی ہو جاتی ہے یہاں بھی ہو جاتی ہے لیکن جب اسکو کا حقہ بیان ہی نہیں
 کر سکتے تو پھر کیا فائدہ ہے لہذا چپ رہتے ہیں آگے مسجد اقصیٰ کا قصہ بیان فرماتے
 ہیں کہ۔ چونکہ گشت آن مسجد اقصیٰ تمام زاہتمامات سلیمان السلام
 یعنی جبکہ مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام کے اہتمام سے پوری ہو گئی و السلام۔

چوں سلیمان در شے ہر یاداد مسجد اندر بہر ارشاد عباد
 یعنی جب سلیمان علیہ السلام ہر صبح کو مسجد میں بندوں کی ہدایت کیسے تشریف لیجاتے۔
 پسند دادی کہ بگفت و سخن ساز کہ بفعلا عینی رکوع بانماز
 یعنی کبھی توباتوں اور محسن و ساز سے نصیحت فرماتے اور کبھی فعل سے یعنی رکوع سے
 مع نماز کے مطلب یہ کہ کبھی قولاً نصیحت فرماتے اور کبھی فعلاً کہ نیک کام کر کے دکھلاتے۔

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

پند فعلی خلق را جذاب تر کہ رسد در جان ہر باگوش و کر
یعنی نصیحت فعلی تو مخلوق کو بہت کھینچتی ہے اسلئے کہ ہر سنتے والے اور پہنچے کے
کان میں پہنچتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پند قولی سے پند فعلی کو مولانا ترجیح دیتے ہیں اس لئے
کہ پند قولی میں کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا اور فعلی میں تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے پھر
یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مرشد اور شیخ یہ کام کرتا ہے تو پھر تو ضرور کریں گے
بخلاف قول کے کہ آئیں بعض اوقات بعض جگہ اس قدر اثر نہیں ہوتا اور دوسری حکمت
اور مصلحت پند فعلی میں یہ ہے کہ۔

اندر ایں قسم امیری کم بود در شہم تاثیر آن محکم بود
یعنی آئیں حکومت کا وہ کم ہوتا ہے اور لوگوں میں اسکی تاثیر مضبوط ہوتی ہے مطلب
یہ کہ پند قولی میں تو ایک قسم کی حکومت ہی ہوتی ہے۔ کہ یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اور سب
سن رہے ہیں ایک قسم کی حکومت ظاہر ہے۔ اور پند فعلی میں یہ بات نہیں ہے بلکہ آئیں تو
یہ ہے کہ ایک کام کر رہے ہیں نہ کوئی حکومت ہے اور نہ کچھ ہے اور اسکا اثر اس قولی سے
موثر زیادہ ہوتا ہے لہذا اسی کو ترجیح ہونی خوب سمجھ لو۔ آگے اپنے اس قول کی تائید
میں کہ پند قولی سے پند فعلی زیادہ نافع ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ انھوں
نے جب وہ خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ نہ پڑھ سکتے تھے تو یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو
تمکو امام قوال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امام فعال کی ضرورت ہے تو دیکھو انھوں نے نسبت
قول کے فعل کو زیادہ موثر فرمایا اب قصہ سنو۔

شرح حبیبی

قصہ عثمانؓ کہ بر ممبر بر رفت	چوں خلافت یافت بشتا بقیت
ممبر ہتر کہ پایہ پر دست	رفت بوبکرؓ و دوم پایہ نشست

بروم پایہ عمر در دور خویش
 در عثمان آمد و بالا تخت
 پس سوانش کرد شخصے بوالفضل
 پس چون جستی ازیشاں برتری
 گفت اگر پایہ سوم را بسیم
 در دوم پایہ شوم من جائے جو
 ہشت این بالا مقام مصطفیٰ
 بعد از ان جائے خطبہ آن دود
 زہرہ نے کس را کہ گوید بین خواں
 ہیبتہ بنشستہ بد بر خاص و عام
 ہر کہ بینا ناظر نورش بے
 بس ز گرمی فہم کردے چشم کور
 یک این گرمی کشاید دیدہ را
 گرمیش را صحرے و حالت
 کو چوں شد گرم از نور قدم
 سخت خوش مستے دے ایو آن
 این نصیب کو باشد ز آفتاب
 وانکہ او آن نور را بیستابد

از برائے حرمت اسلام کش
 بر شد و نشست آن محمودت
 کان دہ نہ نشستند بر جا رسول
 چوں بریت تو از ایشان کتری
 وہم آید کہ مشال عمروم
 گوئیم مشال ابو بکر است او
 وہم مثلی نیست با آن شہرا
 تا بقرب عصر لب خاموش بود
 یابڑوں آید مسجد آن زماں
 پر شد از نور خداں صحن و بام
 کو رزاں خورشید ہم گرم آئے
 کہ بر آمد آفتاب بے فتور
 تا بہ بیند عین ہر شنیدہ را
 زان تش دل را کشاد و فتح
 از فرج گوید کہ من بینا شدم
 پارہ راہ است تا بینا شدن
 صد چہنیں اللہ اعلم بالصواب
 شرح او کے کار بوسینا بود

گر شود صد تو کہ باشد این ماں	کہ بجنبا ند بکف پرده عیاں
واسے بروے گر بساید پرده را	تیغ للہی کند دستش جُدا
دست چہ بود خود سرش را بر کند	اں سکر کہ جہل شرہامی کند
ایں بقدر سخن گفتم ترا	در نہ خود دستش کجا و اں کجا
خالہ را خاہ بڈے خالو شک	ایں بقدر راست یعنی گر بدے
از زبان چہیم کو پاک از شک است	صد ہزاراں سال گویم اندک است
ہیں مشونو مید نور از آسمان	حق چو خواہد میرسد دیک ماں
صد اثر در کانا از اختران	میرساند قدرتش در بر زبان
اختر گردوں ظلم را ناسخ است	اختر حق در صفا نقش را ناسخ است
چرخ پاں صد سالہ راہی استعین	در اثر نزدیک آمد باز میں
سہ ہزاراں سال پاں صد تا زحل	و بدم خاتیش آرد عمل
در ہر شرا و چو سایہ در ایاب	طول سایہ چیت پیش آفتاب
وز نفوس پاک اختر و شمد	سوئے اختر ہا و گردوں میرسد
ظاہر اں اختران قوام ما	باطن ما گشتہ قوام سما

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ وہ حمیر پر گئے اور جبکہ انکو خلافت ملی جلدی سے حمیر پر پہونے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبرین درجہ کا تھا۔ ابو بکر نہ جب اس ممبر پر گئے تھے تو دو سکر درجہ پر بیٹھے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں دین و مذہب کی تعظیم کیلئے تیسرے درجہ پر بیٹھے تھے اب زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آیا تو یہ اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے البتہ کسی خواہ مخواہ نے سوال کیا کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بیٹھے نہ تھے پس جبکہ تم

مرتبہ میں ان سے کتر ہو تو تم نے اُن پر تفوق کیوں جایا۔ انھوں نے جواب دیا کہ اگر
تیسرے درجہ پر بیٹھتا ہوں تو کسی کو وہم ہو سکتا ہے کہ میں عمر کی مثل ہوں اور اگر دوسرے
درجہ پر بیٹھتا ہوں تو تم لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابو بکر کی مثل ہے اور سب سے اوپر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کیساتھ میری مماثلت کا کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد خطبہ کی جگہ پر
قریب عصر تک یعنی بہت دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ اور کچھ زبان سے نہیں فرمایا۔
مگر کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ کہے کہ پڑ ہو یا خود مسجد سے چلا جاؤ۔ خاص عام پر ایک
ہمیت بیٹھی ہوئی تھی اور انوار خداوندی سے سجود سے اوپر تک بھری ہوئی تھی جو
لوگ چشم بصیرت رکھتے تھے وہ تو ان انوار کو دیکھتے ہی تھے اور جو اندھے تھے وہ بھی اس
آفتاب سے گرم تھے۔ یعنی تھوڑا بہت اثر ان پر بھی تھا پس ان اندھوں کو اس گرمی سے
معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب انوار حق طالع ہے۔ ہمارے اس بیاں سے گرمی انوار حق
کی مشابہت گرمی آفتاب سے مفہوم ہوتی ہے لیکن تم انکو کیساں نہ سمجھ جانا۔ بلکہ ان
اچھیں بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ گرمی انوار حق ایک مرتبہ خاص پر ہو چکی تاکہ کھول دیتی
ہے یہاں تک کہ سمعوں اسکو مشاہد ہونے لگتے ہیں بر خلاف گرمی آفتاب کے
کہ وہ مضر بصر ہے نیز آفتاب کی گرمی میں ایک دل تنگی اور حالت تشویش ہے۔ بر خلاف
گرمی خداوندی کے کہ اس سے دل میں فراخی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس مقام پر
ہم مبتدین سلوک کی غلطی پر تنبیہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ دھوکے سے محفوظ رہیں
وہ حقیقت میں اندھے ہوتے ہیں اور جب انکو ذرا سی گرمی نور حق سبحانہ کی پہنچتی ہے
تو وہ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو بینا ہو گئے۔ انکو واضح رہے کہ وہ بہت مست ہو گئے
ہیں مگر یہی انکی بوقت ہے۔ اسلئے کہ بینا ہونے تک مسافت کا ایک بہت بڑا حصہ
باقی ہے جسکا قطع ہونا ضروری ہے۔ اور منہ زور قطع نہیں ہوا۔ آفتاب حق کی اتنی گرمی کہ
اس سے سو گونہ زیادہ تو اندھوں کو بھی مل جاتی ہے۔ پس اس سے اپنی بنائی پر استدلال بجا کر
یاد رکھو کہ جو لوگ اس نور کے دیکھنے والے ہیں وہ کچھ اور ہی چیز ہیں انکی حالت کی تشریح تو

ابوعلی سینا بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر وہ سو گونی ترقی کر جاوے اس وقت بھی وہ کون ہو تا ہے
 کہ معائنہ و مشاہدہ کے سر پر وہ کو ہاتھ سے ہلا سکے۔ یعنی انکی حالت کی تشریح تو مشاہدہ پر موقوف
 ہے اور وہ مشاہدہ کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا۔ کیونکہ اگر وہ اس پردہ کو ہاتھ بھی لگائے
 تو اسکے لئے بہت بڑی خرابی ہے کہ تیغ خداوندی اسکا ہاتھ کاٹ ڈالے گی۔ ہاتھ تو کیا چیز ہے
 خود اسکا سر اڑا دیگی یعنی وہ سر جبکہ جمالت لئے مجموعہ شر در بنا رکھا ہے۔ اور یہ جو میں نے
 کہا ہے کہ وہ اس پردہ کو ہاتھ لگائے تو تیغ خداوندی اسکا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ میں نے بنا پر
 فرض و تقدیر کہا ہے ورنہ کہاں وہ سر پر وہ اور کہاں اسکا ہاتھ۔ اور یہ مضمون ایسا ہے کہ کہتے
 ہیں کہ اگر خالہ کے اعضا و تناسل ہو تو ناموں ہو جاوے سو یہ محض بنا پر فرض ہے۔ نہ کہ
 بنا بر احتمال یعنی اگر بالفرض ایسا ہو تو یہ ہو۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ زبانی دعووں میں اور اس
 آنکھ کے چال ہونے میں جو شک سے پاک ہے اگر ہزاروں برس کی مسافت کیوں نہ ہو تو یہی
 کم ہے۔ لیکن اس سے ٹکونا اسید نہوتا چاہئے اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جب یہ مسافت اتنی
 بڑی ہے تو قطع کیونکر ہو سکتی ہے اسلئے کہ اگر خدا چاہیں تو منٹوں بلکہ سکندروں میں طے ہو سکتی ہے
 چنانچہ جب حق سبحانہ چاہتے ہیں تو ذرا سی دیر میں نور آسمان سے زمین تک پہنچ جاتا ہے
 (حالانکہ زمین و آسمان میں پانسو برس کا فصل ہے) اور دیکھو قدرت خداوندی ستاروں کے
 سیکڑوں انڈر ذرا سی دیر میں معادن تک پہنچا دیتی ہے۔ اور دیکھو آسمان کے ستارے
 ظلمت محسوسہ کو مٹا دیتے ہیں تو آخر حق سبحانہ تو اپنی صفات میں پختہ ہے وہ کیوں تاہم
 و ظلمت باطنی کو ذرا سی دیر میں نہیں مٹا سکتا۔ اور دیکھو آسمان جو زمین سے پانسو برس
 کی مسافت پر واقع ہے انہیں زمین سے قریب سے نیز زحل جو کہ زمین سے تین ہزار پانسو برس
 کی مسافت پر واقع ہے ذرا سی دیر میں زمین میں پتے آثار و خواص پیدا کر دیتا ہے اور جبکہ
 اسکی حکومت کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو وہ اپنی واپسی کے وقت سایہ کی طرح ان آثار کو دھم
 برہم کر دیتا ہے نیز آفتاب کے سامنے طول سایہ کی کوئی بھی حقیقت نہیں جب وہ طلوع
 ہوتا ہے تو تمام سائے کو پیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ ستاروں
 کے سامنے طول مسافت کوئی چیز نہیں اور آفتاب کے سامنے درازی سایہ بے حقیقت ہے۔

اور یہ
 کہ
 اگر
 وہ
 اس
 قدر
 بڑا
 ہے
 کہ
 اس
 قدر
 بڑا
 ہے
 کہ
 اس
 قدر
 بڑا
 ہے

ایک حالت تو ستاروں کی یہ تھی اب ذرا انکی دوسری حالت سن لو وہ یہ کہ اہل شر کے نفوس قدسیہ جو کہ فیض ربانی میں ستاروں کے مانند ہیں خود ان ستاروں کو مدد پہنچتی ہے۔ اور گو بظاہر یہ ستارے ہم پر حاکم ہیں لیکن حقیقت میں ہم اپنے حاکم ہیں۔ اور اس فرض ربانی اور حکومت کی تفصیل یہ ہے کہ انکا وجود اور ان کے کمالات انسان کے وجود اور ان کے کمالات کے تابع ہے۔ کیونکہ مقصود تخلیق انسان ہے اور تمام عالم اسکے لئے پیدا کیا گیا ہے اور انسان میں مقصود تخلیق اہل اللہ ہیں۔ اسلئے ستاروں کا وجود اور ان کے کمالات اہل اللہ کے وجود اور کمالات کے تابع ہونگے اور یہی مراد ہے۔ ایصال فیض اور حکومت سے جیسا کہ مولانا کے کلام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم۔ جب یہ دونوں باتیں معلوم ہو گئیں تو اب تم سمجھ سکتے ہو کہ جب طول مسافت ستاروں کے لئے احداث آمار و خواص سے اور طول سایہ آفتاب کیلئے اسکے ازالہ سے مانع نہیں تو طول مسافت اور اشعہ و ظلمت باطنی اہل اللہ کیلئے آفات سے کیونکر مانع ہو سکتی ہے۔ وہ تو ستاروں سے بھی زیادہ قوی ہیں پھر ناامیدی کی کون سی وجہ ہے۔

شرح شبیری

عثمانؓ کی خلافت کا آغاز اور ان کا خطبہ اس بیان میں کہ ناصح فعال بہتر و ناصح قوال

قصہ عثمانؓ کہ بر ممبر رفت چون خلافت یافت بیداشت یعنی عثمانؓ کا قصہ ہے کہ وہ ممبر پر شریف لیکن جبکہ خلافت پائی تو جلدی سے دوڑے ممبر ہتر کہ سایہ بدست رفت بوبکرؓ خود دوم پانچشت یعنی ممبر سردار (دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) کا تین میڑی تھا تو ابوبکرؓ شریف لیکن اور دوسری میڑی پر بیٹھے۔

برسوم پایہ عمر در دور خویش از برای حرمت اسلام و کیش
یعنی تیسری سیڑھی پر عمر اپنے زمانہ میں اسلام اور مذہب نبی عت کے واسطے (بیٹھے)
دور عثمان آمد و بالائی تخت بر شد بنشست آن معوجت
یعنی عثمان کا زمانہ آیا تو وہ نیکبخت (یعنی عثمان رحمہ) تخت پر بیٹھ گئے۔
پس سوالش کردمے بوالفضل کان و نہ نشستند بر جائے رسول
یعنی تب ایک فضول شخص نے اُن سے سوال کیا کہ وہ دونوں تو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی جگہ پر نہیں بیٹھے۔

پس چون حجتی از ایشان تری چوں تربت تو از ایشان کمتری
یعنی پھر آپ کیوں او پر چڑھے کیا تم اُن سے برتر ہو۔ جبکہ تم اُن سے رتبہ میں کمتر ہو مطلب
یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ میں سیڑھیوں کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو
خود اوپر کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا کرتے تھے آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ دوسری
سیڑھی پر کھڑے ہو کر کرتے تھے اور حضرت عمرؓ تیسری سیڑھی پر جب حضرت عثمانؓ کا زمانہ
آیا تو آپ اوپر والی سیڑھی پر چبہ کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے بیٹھ
اسپر ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ اُن دونوں حضرات کے رتبہ میں تو
کم ہیں اور پھر بیٹھے ہیں اُن دونوں سے بلند مرتبہ پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آپ
کھڑے ہوئے ہیں اسکی کیا وجہ ہے۔ اسکو سن کر حضرت عثمانؓ خوب ہی جواب فرمایا

گفت اگر پایہ سوم را بسیم و ہم آید کہ مشال عمر
یعنی اپنے فرمایا کہ اگر تیسری سیڑھی پر میں بیٹھوں تو یہ وہم ہو گا کہ حضرت عمرؓ کی برابر ہوں
و ردوم پایہ شوم من جائے جو گویم مشال ابوبکر است او
یعنی اگر دوسری سیڑھی کا مشالشی ہوں تو تم مجھے کہو گے کہ وہ ابوبکرؓ کی طرح ہے۔
ہست این بالا مقام مصطفیٰ و ہم مثلے نیست آن شہرا
یعنی یہ مقام بالا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس شہ (کوئیں صلی اللہ علیہ وسلم)
کی ساتھ میری مماثلت کا شبہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت عثمانؓ نے یہ جواب دیا کہ

میاں اگر میں دوسری بیڑی پر بیٹھوں تو سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ حضرت ابو بکرؓ کی برابر لکھا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر تیسری پر بیٹھتا ہوں تو حضرت عمرؓ کی برابر کی شیعہ ہوتا ہے اور میں ہوں ان دونوں سے کم تو اب میں نے ایسی جگہ کی یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لیلیٰ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کی کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ بعد ازاں بر جائے خطبہ آؤ دو دو تا بقرب عصر لب خاموش بود یعنی اس (گفتگو) کے بعد بجائے خطبہ کے وہ مہربان قریب عصر تک خاموش رہے (اور بوجہ ہیبت کے یہ حالت تھی کہ)

زیرہ نے کس پر کہ گوید پر کج اں یا بروں آید مسجد آن ناں
یعنی نہ تو کسی کی اتنی مجال کہ اُن سے عرض کرے کہ چہ ہے یا سوقت مسجد سی باہر چلا آؤ
ہمیں یہ نشستہ بد برفا صام عام پر شد از نور خداں صحن بام
یعنی برفا صام عام پر ایک ہیبت بھی ہوئی تھی اور تمام صحن اور کوٹھا نور حق سے بھر گیا تھا
ہر کہ بینا ناظر نورش بے ۱ کو رزاں نور شیدم گرم آئے
یعنی جو شخص کہ بینا تھا وہ تو اُن کے نور کا دیکھنے والا تھا اور اندھا بھی اُس نور شید سے
گرم ہو جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ جو صاحب بصیرت تھے وہ تو بھلا انوار حق کا مشاہدہ اسوقت
کر رہی ہوتے لیکن جو اندھے تھے اور صاحب بصیرت نہ تھے اُنکو بھی کچھ اثر ہو جاتا تھا اور ایک
حرارت اُنکو بھی پہنچ ہی جاتی تھی۔ اور کچھ نہ کچھ اثر اُنکو بھی ہو ہی جاتا تھا۔ آگے اسکی
ایک مثال حیات میں دیتے ہیں کہ۔

بس ز گرمی فہم کرنے چشم کور کہ بر آمد آفتاب بے فتور
یعنی صرف گرمی سے اندھے کی آنکھ سمجھ لیتی کہ ایک آفتاب بے فتور کے نکل آیا مطلب یہ کہ
اندھے کو آفتاب کا نکلنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسکو حرارت محسوس ہوئی معلوم ہوا
کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ورنہ نور آفتاب سے تو وہ محروم ہی ہے۔ اسی طرح جو لوگ صفا
بصیرت نہیں ہیں اُنکو بھی جب کوئی اثر اور ایک پھر بری سی آتی ہے تب وہ سمجھ لیتے ہیں

کہ ہاں کوئی وارد ہو رہا ہے ورنہ کچھ بھی خبر نہیں ہوتی۔ ہاں ان دونوں گریہوں میں ایک فرق بھی ہے اسکو بیان فرماتے ہیں کہ۔

لیک ایک گرمی کشایدیدہ را تابہ بیند عین ہر بنیدہ را
یعنی لیکن یہ گرمی تو آنکھ کو کھول دیتی ہے کہ ہر سنی ہوئی شے کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے
گرمیش را صبحرتے و حلتے نراں تیش دل را کشادے فستے
یعنی اسکی گرمی میں ایک تنگی اور ایک حالت ہے اور اس تیش میں دل کو کشادگی اور
وسعت ہے مطلب یہ کہ اس آفتاب ظاہر کی گرمی اور اس گرمی آفتاب عشق الہی میں
ایک فرق ہے وہ یہ کہ اس آفتاب ظاہر کی گرمی سے تو آدمی کا دل کھٹکے لگتا ہے اور
کچھ دیر میں انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے اور تنگی ہونے لگتی ہے اور اس آفتاب
حقیقی کی گرمی کا یہ خاصہ ہے کہ اس سے دل میں کشادگی اور وسعت ہوتی ہے اور اس
سے بصیرت اور زیادہ ہوتی ہے۔ کہ آخر کار انجام یہ ہوتا ہے کہ جو سنا کرتے تھے اُن کا
مشاہدہ کر لیتے ہیں آنکھیں دل کی کھلی جاتی ہیں اور قلب میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے
اور آخر میں وہ تجلیات حق کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ بصیرت تو آخر میں جا کر ہوتی ہے لیکن بعضے
اوجھے لوگ جنکو کچھ حاصل ہو جاتا ہے وہ اسی کو مقصود سمجھ کر سپر اترانے لگتے ہیں لہذا آگے
ایسے لوگوں کی غلطی بتاتے ہیں کہ۔

کورچوں شد گرم از نور قدیم از فرج گوید کہ من بینا شدم
یعنی اندھا جب نور قدیم سے گرم ہو جاتا ہے تو اگر طکی وجہ سے گمتا ہے کہ میں بینا ہو گیا۔
مطلب یہ کہ مبتدی کو جہاں ذرا سی گرمی دل میں ہوتی اور وہ سمجھے کہ ہم دلی ہو گئے صرف
کیفیات و حالات کو مقصود سمجھ لیتے ہیں بولانا اسکا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

سخت خوش مستی کے ای بو الحسن پارہ راہ است تا بینا شدن
یعنی اے بو الحسن تم خوب مست ہو لیکن بہت راستہ ہے بینا ہونے تک۔ مطلب کہ
میاں ہم نے مانا کہ تمھارے اندر بہت کچھ نورش ہے اور بہت کچھ مستی بھائی صاحب
بصیرت حاصل ہونے میں ابھی بہت دیر ہے۔ ابھی سے تم دعویٰ بصیرت کا کرتے ہو خود دلی و در

اور تھارے اندر جو ایک جیش اور گرمی پیدا ہو گئی ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسلئے کہ۔
 اس نصیب کو رہا شدہ آفتاب صد جنپیں والہ علم بالصواب
 یعنی یہ تو آفتاب سے اندھے کا حصہ ہوتا ہے (بلکہ) ایسا سو والہ علم بالصواب
 مطلب یہ کہ جیسی ایک حرارت اور ایک جوش ٹھکو حاصل ہو گیا ہے ایسی حرارت تو اس
 آفتاب ظاہر سے اندھے کو بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ بھی گرم ہو جاتا ہے اور اُسکو جیہات
 معلوم ہوتی ہے۔

وانکہ اوائل نور را بسینا بود شرح او کے کاربو سینا بود
 یعنی اور جو شخص کہ اس نور کا دیکھنے والا ہو اُسکی (حالت کی) شرح بو علی ابن سینا کا کام
 کہ ہے مطلب یہ کہ جو شخص صاحب بصیرت ہے اُسکی حالت کو تو بو علی ابن سینا باوجود اتنی
 بڑے حکیم ہونے کے بھی بیان نہیں کر سکتا۔

گر شود صد تو کہ باشد این نال کہ بجنبانذ بکف پرده عیاں
 یعنی اگر سو گنا ہو جاوے وہ کون ہوتا ہے جو اسوقت ہاتھ سے معائنہ کے پردہ کو ہلا دے
 مطلب یہ کہ بو علی ابن سینا کون چیز ہے جو اس معائنہ تک اسکی رسائی ہو سکے اس معائنہ
 پر جو پردہ اور حجاب پڑا ہوا ہے اُس تک اسکے ہاتھ کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ بھلا اُس
 پردہ کو ہٹانا اور اُسکو الگ کر دینا تو درکنار یعنی حجاب کو مرقع کرنے کے معائنہ کر لیتا تو درکنار
 اُسکے قریب جو ارتاب بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ صاحبِ قائل ہے اور یہاں تک
 رسائی صاحبِ حال کی ہو سکتی ہے۔ تو بھلا جب اُسکو حال میں ہی نہیں تو وہ کس طرح
 مشاہدہ کر سکتا ہے۔

وائے پردے گر بساید پردہ را تیغ اللہی کند و شش جدا
 یعنی اس پر افسوس ہے اگر وہ پردہ کو چھو دے تو تیغ حق اُسکے ہاتھ کو جدا کر دیگی۔ مطلب یہ کہ
 اگر وہ ان امور میں دخل دینے لگے اور اپنی رائے سے حجاب کو مرقع کرنے لگے تو اُس پر فست
 آتا ہے اسلئے کہ غیرت حق اُسکو الگ کر دیگی۔ اور وہاں تک اُسکی رسائی نہ ہو سکے گی۔
 اور اُسکی محنت رائگاں ہی رہے گی۔

دست چر بو خود دس رن لبر کند
 آل سے کہ جہل سر ہامی کند
 یعنی ہاتھ کیا ہے اس کے سر کو اوکھاڑ دیں گے وہ سر جو کہ بہت سے سرؤں کا جہل کرتا ہے۔ مطلب
 یہ کہ بھلا اس کے ہاتھ کو الگ کر دینا تو درکنار خود اس کی ذات ہی کو علیحدہ کر دیا جاوے گا۔ اور اس کو
 وہاں سے ہٹا دیا جاوے گا۔ اور وہ بالکل ہی تباہ ہو جاوے گا۔ کیونکہ جب عقل سے ان معاملہ
 میں دخل دیا ہے ہمیشہ گمراہی ہی رہے گی اور بعض حکما جو نصف مزاج ہیں اس امر کے مقر
 ہو گئے ہیں کہ عقل متوسط ان امور کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایں بتقدیر سخن گفتہم ترا
 ورنہ خود دستش کجا و آں کجا
 یعنی یہ جو میں نے تجھ سے کہا یا فرض ہے ورنہ خود اس کا ہاتھ کہاں اور وہ معائنہ کہاں۔
 مطلب یہ کہ میں نے جو کہا ہے کہ وہ اگر اس تاک پہونچے تو ہلاک ہوگا یہ فرض و الحال ہے
 ورنہ بھلا کہاں وہ اور کہاں معائنہ وہ تو ہرگز ہرگز بھی معائنہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات
 رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے ایک مشہور مثل کو بطور نظیر کے لاتے ہیں کہ۔

خالہ را خایہ بدے خالو شکست
 ایں بتقدیر است یعنی گریبے
 یعنی خالہ کے اگر خایہ ہوتا تو وہ لموں ہو جاتیں تو یہ بالتقدیر ہے کہ اگر ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ
 یہ سب جملے مشروط ہیں جن میں کہ ترتیب جزا منحصر ہے وجود مشروط اگر شرط ہی نہ پائی جاوے گی
 تو جزا ہی مرتب نہو گی خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

از زبان تاجہم کو پاک از شکست
 صدر ہزاراں سال گویم اندک است
 یعنی زبان سے چشم تنگ جو کہ شکست سے پاک ہے اگر لاکھوں برس ہی بیاں کروں تو
 کم ہے مطلب یہ کہ صرف زبان سے کہنے میں اور دیکھنے میں بقدر فرق ہے اگر اس فرق کو
 لاکھوں برس ہی بیان کروں تب بھی کم ہے اس لئے کہ قال اور حال میں تو بہت بون بعید
 ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو صرف الفاظ سے جو ایک سر ہر اہٹ محسوس ہو گئی اس سے ابتداء
 اور بڑے مست بننے لگو۔ اس سے کچھ ہوتا ہوتا نہیں اب یہاں اس کو سن کر کوئی شاید نااہل
 ہو جائے کہ جب یہ راہ اس قدر کمٹھن ہے تو ہم بھلا کہاں وہاں تک پہونچ سکتے ہیں۔ آگے اس
 ناامیدی کو زائل فرماتے ہیں کہ۔

ہیں مٹو نو مید نور از آسمان حق جو خواہ میرسد در یک زباں
یعنی ہاں نا امید مت ہو کیونکہ آسمان ہی نور حق تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ایک گھڑی
میں پہنچ جاتا ہے۔

صد اثر در کائنات از اختراں میرساند قدرتش در ہر زباں
یعنی معدنوں میں سیکڑوں اثر ستاروں سے اُسکی قدرت ہر گھڑی پہنچاتی ہے۔
اختر گردوں ظلم را ناسخ است اختر حق در صفا تشریف است
یعنی آسمان کے ستارے ظلمتوں کیلئے ناسخ ہیں اور اختر حق اپنی صفات میں راسخ ہے۔
چیخ یا نصد سالہ راہ آخر استغین در اثر نزدیک آمد با زمین
یعنی پانسو برس کے رستہ والا آسمان اسے ستیں اثر میں زمین سے نزدیک ہے۔

سہ ہزار سال و پانصد تاجل و سہم خاصیتش آرد عمل
یعنی ساڑھے تین ہزار سال (کا راستہ) رحل تک (ہے) اور دہم اُسکی خاصیت عمل
کرتی ہے مطلب ان سب اشعار کا کہ ہیں مٹو نو مید سے یہاں تک یہ کہ نا امید مت ہو
کیونکہ حق تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو نور کو ایک دم میں ہزاروں برس کی راہ سے پہنچا دیتے
ہیں دیکھو آفتاب کا نور کس قدر جلدی زمین تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور آج کل کی تحقیق
کے مطابق یہ ضنون بہت ہی صحیح ہے اسلئے کہ آج کل جو رفتار نور کی بتائی جاتی ہے وہ
تو بجد تیرہ سے شاید ایک سو تین ہزار میل یا کئی لاکھ میل کی رفتار ہے اور دیکھو آسمان
کا اثر جو کہ زمین سے کس قدر دور ہے زمین تک برابر پہنچتا ہے تو اگر حق تعالیٰ باوجود بعد
مساافت کے تم کو وہاں تک پہنچا دیں تو کیا عجیب ہے نا امید ہو چکی کوئی بات ہے۔

در ہر محل آرد چو سایہ در ایاب طول سایہ صیت پیش آفتاب
یعنی اُس رحل کو سایہ کی طرح بازگشت کے وقت درہم کر دیتا ہے۔ اور آفتاب کے آگے
طول سایہ گیا ہے مطلب یہ کہ دیکھو رحل جبکا اثر ساڑھے تین ہزار میل سے زمین
آتا ہے آفتاب کے نکلنے کے وقت سب درہم برہم ہو جاتا ہے اور اسکا کوئی اثر بھی نہیں رہتا
اور آفتاب کے آگے اسکا شمار نہ کیا مشکل بات ہے۔

اٹھا دینا اور مقصود تک پہنچا دینا کیا مشکل بات ہے پھر کہوں نا امید ہوتے ہو۔ آگے
فرماتے ہیں کہ

در نفوس پاک اختر و شمس مدد سے اختر ہاؤ گردوں میرسد
یعنی نفوس پاک سے ستاروں کی طرح مدد ستارہائے گردوں کی طرف پہنچتی ہے مطلب کہ
جو حضرات ایسے ہیں کہ جنکے نفوس پاک ہیں یسوی بزرگان دین انکا فیض اور اثر آسمان کے
ستاروں تک پہنچتا ہے یعنی انکی بقا بھی ان ہی کے فیض سے ہے اسلئے کہ اصل مقصود
تو جو دنیا سے ایسے ہی حضرات کا وجود باوجود ہے تو دیکھو انکا اثر جب زمین سے آسمان کی طرف
پہنچتا ہے تو اگر ان حضرات کے فیض سے تم بھی مستفیض ہو جاؤ تو کیا عجب ہے اگر فرماتے ہیں کہ

ظاہر آں اختر آں قوام ما باطن ما گشتہ قوام سما
یعنی ظاہر میں تو ستارے ہمارے قوام ہیں اور باطن ہمارا آسمان کیلئے قوام ہے مطلب
یہ کہ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں سے ہمارا وجود قائم ہے لیکن اصل میں اور
باطن میں ہماری وجہ سے ستاروں کا وجود ہے اسلئے کہ اصل مقصود تو عالم سے انسان
ہی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لہذا یہ کہنا کہ باطن میں ہم ستاروں کے قوام ہیں بالکل درست
ہے آگے مولانا اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان ظاہر میں تابع ہے لیکن حقیقت میں اور
اصل میں یہ خود مقصود ہے اور سب اسکی فرعی ہیں۔

شرح حبیبی

پس بصورت عالم صغریٰ توئی	پس معنی عالم کبریٰ توئی
ظاہر آں شاخ اصل میوہ است	باطن آں شاخ ثمر شاخ میوہ است
گر بنود سے میل و امید ثمر	کے نشاندے باغبان بیخ شجر
پس معنی آں ثمر از میوہ زاد	اگر بصورت نماز شجر بودش ولاد

مصلحتی زین گفت کا دم و انبیا
 بہر ایں فرمودہ است آن فرغون
 اگر بصورت من ز آدم زادہ ام
 اگر برائے من بدش سجدہ ملک
 پس ز من زائید در معنی پدر
 اول فکر آخر آس در عمل
 حاصل اند یک زماں از آسماں
 نیست بر ایں کاراں ایں رہ دراز
 دل بکعبہ می رود در ہر زماں
 ایں دراز کو کتھی جسم راست
 چون خدا جسم را تبدیل کرد
 صدا میدست ایں زماں بزرگام
 گر چہ پیلہ چشم بر ہم میرنی

خلف من باشند در زیر لوا
 ر مرغی السابقون الاولون
 من معنی جسد افتادہ ام
 از پے من رفت بر ہفتم فلک
 پس ز میوہ زاد در معنی شجر
 خاصہ فکرے کو بود وصف ازل
 می رود می آید اے در کارواں
 کہ صفازہ رفت آید بامفاز
 جسم طبع دل بگیرد ز استناں
 چہ دراز کو کوتہ آخبا کہ خداست
 رفتش بے فرسخ و بے میل کرد
 عاشقانہ اے فتے خل الکلام
 در سفینہ خفتہ رہ میسکنی

جبکہ تم کو معلوم ہو گیا کہ گویا ہر ستارہ ہمارے عربی میں مگر حقیقت میں ہم ان کے
 عربی میں تو اس سے تمکو یہ نتیجہ نکالنا چاہئے کہ اگرچہ ظاہر میں تم عالم صغریٰ ہو مگر باطن میں
 عالم اکبر ہو۔ عالم صغریٰ ہوئے کا یہ سبب ہے کہ تمام اجزاء عالم ایک ایک اکبر یا صفات الہی کے
 مظاہر ہیں اور انسان تمام احوال و صفات کا مظہر ہے اور عالم اکبر یونہی وجہ یہ ہے کہ مقصود
 تخلیق ہونے کے سبب تمام عالم سے مرتبہ میں فائق اور رتبہ میں سب سے مقدم ہے۔ اب مولانا

ظاہر اُن اخراں خدام ما "باطن ماضیہ قوام سما" کو سوجھ کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے کہ بظاہر ستارے ہمارے مقوم ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا باطن آسمان کا مقوم ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ اسکے نظائر موجود ہیں۔ دیکھو بظاہر شاخ میوہ کی اصل ہے۔ مگر حقیقت میں میوہ اسکی اصل ہے کیونکہ وہ میوہ ہی کے لئے کتم عدم سے منصہ وجود پر جلوہ گر ہوتی ہے چنانچہ اگر باغبان کو میوہ کی رغبت اور اسکی امید ہوتی تو کہیں وہ درخت لگاتا۔ ہرگز نہیں پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں درخت میوہ سے پیدا ہوا اگرچہ ظاہر میں میوہ درخت سے پیدا ہوا ہے اور ظاہر میں گو درخت مقوم میوہ ہے مگر باطن میں میوہ مقوم شجر ہے اس نظیر سے وہ استبعاد منقطع ہو گیا۔ جو نظر مطہر کیلئے ہمارے کلام میں تھا۔ اب قائدہ زائد کے طور پر سنو کہ اس تفصیل سے تمکو معلوم ہو گیا کہ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم اور جملہ انبیاء قیامت میں جھنڈے کی بجائے میوے کی جھجکے ہونگے۔ اسلئے کہ جس طرح تمام عالم کے مقابلہ میں مقصود بالخلق انسان ہے اور تمام عالم اسکے تابع اور انسانوں میں مقصود بالخلق اہل اللہ ہیں اور تمام انسان ان کے تابع یوں ہی اہل اللہ میں مقصود بالخلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یقیناً اہل اللہ ان کے تابع پس نشاۃ آخری جو محل ظہور حقائق ہے ہمیں حقیقت لباس صورت پہنے گی اور یہ مقصودیت و تقدم اس شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور اسی لئے اپنے فرمایا ہے کہ یٰٰ خُنَّ الْأَخْرُونَ (فی النشأۃ الاولیٰ) والسابقون (فی النشأۃ الاخریٰ) اور اس لئے گویا کہ اپنے فرمایا ہے کہ گو میں بظاہر آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں لیکن حقیقت میں اُن کے دادا کا دادا ہوں۔ کیونکہ جس طرح دادا کا دادا پوتے کے پوتے کی خلقت کا سبب ہوتا ہے یوں ہی میں بھی تخلیق آدم کا سبب ہوں اور جس طرح جد کا زمانہ پوتے کے پوتے سے بہت مقدم ہوتا ہے یوں ہی رتبہ اور مقصودیت میں میں آدم علیہ السلام سے کہیں مقدم ہوں کیونکہ اُن کو فرشتوں کا سجدہ میری ہی وجہ سے تھا۔ اور میرے ہی لئے وہ ساتویں آسمان پر جنت میں گئے تھے۔ اسلئے کہ انکا وجود میرے سبب سے تھا پس وہ کمالات جو تابع وجود میں وہ تو بالاولیٰ میرے سبب سے ہونگے لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ حقیقت میں میرے جد امجد مجھ سے پیدا ہوئے

اور حقیقت میں درخت میوہ سے پیدا ہوا اور کیوں نہ ہو قاعدہ کلیہ ہے کہ اول فکر کی ہوئی چیز فعل میں پہنچے آیا کرتی ہے بالخصوص وہ فکر کی ہوئی چیز یعنی محل تفکر و تصور و معلوم کہ وصف ازلی ہو وہ تو بالاولیٰ مقدم ہوگی (حضرت مجدد الملتہ والدین نے اس مضمون کی تشریح کو قلب بند فرما کر دیا تھا اسکو مجنبہ نقل کر دینا کافی معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا و خصوص اسلئے کہا کہ ایک تو اسکا غایت مقصودہ ہونا مقتضی ہے۔ اسکے تقدم کو پھر اسکا وصف ازلی ہونا جسکے لئے تقدم علی غیر لازمی لازم ہے۔ یہ دوسرا مقتضی ہے اسکے تقدم کو جیسے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ بحیثیت اپنے منشاء تعین کے جسکو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں وصف ازلی ہے باری تعالیٰ کا۔ جسکا حاصل (اس بنا پر کہ اگر کسی شے پر کوئی حکم کسی حیثیت خاصہ سے کیا جاوے۔ تو درحقیقت محکوم علیہ اس حکم کا وہ حیثیت ہوتی ہے) یہ ہے کہ وہ حقیقت محمدیہ وصف ہے باری تعالیٰ کا۔ کیونکہ یہ اصطلاح میں تقبیح صفات باری تعالیٰ کے درجہ اجمال کا۔ اور یہ ایسا ازلی ہے کہ غیر ازلی پر تو مقدم ہی رہی دوسرا زلیات پر ہی جو مناشی تعینات میں دوسرا کو ان سے ایک گوئے مقدم ہے اور یہ مناشی صفات کا درجہ تفصیلی ہے جسکا عیان ثابہ کہتے ہیں اور حقیقت آدمیہ ہی اسکا تقبیح ہے۔ اور یہ تقدم بالزمان نہیں بلکہ بالذات وبالطبع ہے پس حقیقت محمدیہ کا حقیقت آدمیہ سے مقدم ہونا بھی ذات محمدیہ کا تقدم ہے۔ ذات آدمیہ وغیرہ پر بحیثیت مذکورہ اور آپ کے لئے حقیقت محمدیہ کا منشاء تعین ہونا خود یہ علامت ہے آپ کی مقصودیت کی پس وہی حاصل نکلا کہ آپ کی مقصودیت سبب تقدم کا اور اس مقصودیت کی چونکہ ایک خاص توجیہ تھی اسلئے اسکو خاصہ فکر کے المنہ کے عنوان سے تعبیر کیا احقر کہتا ہے کہ اس تقریر کے بعد جی چاہتا تھا کہ کوئی سہل توجیہ ہوتی تو خوب تھا عشار کی نمازیں ذہن میں ایک دوسری تقریر آئی وہ یہ کہ آپ کے تقدم کی ایک وجہ تو وہی مقصودیت بنا براس قاعدہ کے کہ اول فکر آخر آمد در عمل ہے اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے متعلق فکر یعنی معلوم ہیں کہ آپ صاحب وصف ازلی ہیں مبالغتہ آپ پر وصف ازلی کو محمول کر دیا۔ جیسا زید عدل میں اور ازلی سے مراد عرفی خاص نہیں بلکہ مراد معنی عرفی عام ہیں جو اکثر

شعراء کے استعمال میں آئے ہیں یعنی مطلق اولیت متفاوتہ کا قال النظامی ۵ محمد کا زال
 تا ابد ہر چہ بہت - بآرایش نام او نقش بہت - اور حسب نمون حدیث اول ماخلقی
 اللہ نوری آپ معلول اول وجود خارجی میں ہی ہیں پس معنی یہ ہوئے کہ مقصود وجود
 ذہنی میں تو مقدم ہوتا ہے ہی اور آپ تو وجود خارجی میں ہی سب سے مقدم ہیں - گو مرتبہ روح
 میں سہی جسم میں نہ ہی دھندلا سہل واللہ اعلم انتھی تقویۃ الشریعہ) یہاں تک کہ اس
 ضمنی مضمون کو ختم کر کے پھر مضمون سابق کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ
 کہ آسمان سے انوار و خواص کے قافلہ و مبدم زمین پر پہنچتے رہتے ہیں اور باوجودیکہ دونوں
 بہت فاصلہ ہے مگر میر قافلہ کے حق میں یہ راستہ کچھ بھی دراز نہیں علیٰ ہذا مقصود کہ قافلہ
 میں وسعت میدان کوئی چیز نہیں ہوتی - پھر درازی مسافت سلوک پر نظر کر کے تم کیوں یوں
 ہوتے ہو اور سنو دیکھو دل ہر وقت کعبہ میں پہنچ سکتا ہے پس حق سبحانہ تمہارا جسم
 میں ہی اپنی عنایت سے قلب کی صفت پیدا کر دینگے اور تم کو ذرا سی دیر میں وصول الی اللہ
 حاصل ہو جاوے گا یہ طول مسافت و قصر مسافت تو جسمانیات کیلئے ہے - اور جہاں خدائی ہاں
 طول و قصر مسافت کو کیا تعلق وہ تو میر معنوی ہے پس جب حق سبحانہ تمہارے جسم پر حاکمیت
 کو غالب کر دیں گے تو انوقت تمہاری میرالی اللہ روحانی ہوگی - اور اس میں فرخ اور میلیوں کو
 کچھ بھی دخل نہوگا - لہذا ابھی تمہارے لہر سیکڑوں امیدیں ہیں - تم عاشقانہ قدم بڑھاؤ اور
 قیل وقال کو چھوڑو اس صورت میں اگر جو تم آنکھ بند کئے ہوئے سو رہے ہو یا جس معنی کہ تمہاری
 ذاتی سعی ہنر نہ سونے کے ہو - لیکن تم کشتی میں سو رہے ہو - اور رستہ طے کر رہے ہو تفصیل
 اسکی حسب ذیل ہے -

تفسیر حدیث مثل امتی کثل سفینۃ نوح من تمسک بہا نجا ومن
 تخلف عنہا غرق

بہر ایں فرمود پیغمبر کہ من
 پہنچو کشتی ام بطوفان زمین

ما و اصحابیم چوں کشتی نوح
 چونکہ باشیخے تو دور از زشتے
 در پناه جان جان بخشی قوی
 مگسل از پیغمبر ایام خویش
 گرچه شیریں چوں روی رہ دلدل
 ہیں پیرا لا کہ با پرہائے شیخ
 یک زمانے موج لطفش بال تست
 قرا دراصف لطفش کم شہر
 یک زمان چوں خاک سبزت می کند
 جسم عارف را دہد وصف جاد
 لیک او بیند نہ بیند غیر او
 مغنہ را خالی کن از انکار یار
 تا بیابی بوسے خلد از یار من
 در صف معراجیاں گریستے
 نے جو معراج زینے تا قمر
 نے جو معراج بجائے تا سما
 خوش برائے گشت خنکستی
 اکوہ و دریا ہا تمش مس میکند

ہر کہ دست اندازندیا بد فتوح
 روز و شب سیارے دور کشتے
 کشتی اندر خفتہ رہ میروی
 تمکینہ کم کن برفن ویر گام خویش
 پچھو رو بہ در صلالی و ذلیل
 تا بہ بیسنی عون لشکر ہائے شیخ
 آتش قہرے ولے جمال تست
 اتحاد ہر دو ہیں اندر اثر
 یک زمان پیر ماد و گنرت می کند
 تا بر و روید گل و نہرین شاد
 جز بمغنہ پاک ندہد خلد بو
 تا کہ ریحیاں یابی از گلزار یار
 چوں محمد بوسے رحمن از زمین
 چوں براق پر کشاید نیستے
 بلکہ چوں معراج کلکے تا شکر
 بلکہ معراج جنبینے تا نہ
 سوئے ہستی آردت گریستی
 تا جہاں حس را پس میکند

<p>چوں سوئے معشوق جان جانِ رواں ہمچنان کہ تافت جانہا از عدم گر بنودے سماع سماع رائعاس از جہاں او جہاں شدم دار جامرت گوئیندہ وینا شود چونکہ ہر سرمایہ توصد شود بر سلیمان می فرستادے کیا</p>	<p>پا بکش در کشتی و میر و درواں دست نے دیائے نے روتا قدم بر دریدے در سخن پرده قیاس اے فلک برگفت او گوہر بہار گر بیاری گوہر شش تا شود پس نشائے کردہ باشی بہر خود ہمچو آں ہمدیہ کہ بلقیس از سبا</p>
--	---

اسی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں زمانہ کے طوفان میں
مثل ایک کشتی کے ہوں اور میری اور میرے متعلقین کی ایسی مثال ہے جیسی کشتی نوح کہ
جو اسکو تمام لیگا دولت سے کامیابی حال ہو جاو گی۔ جب پیام معلوم ہو چکا تو اب ہجو کہ
متعلقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیخ کاہل ہی ہے پس جبکہ تم شیخ کیساتھ
اور اسکا دامن پکڑے ہوئے ہو اور اسکا اتبااع کئے ہوئے ہو تو تم برائی سے دور ہو۔ اور اس
دن قطع منازل الی اللہ کر رہے ہو اور کشتی میں سوار ہو اور ایک جان جہاں کی پناہ میں ہو
جو کہ جان بخش ہے۔ اور اس کشتی میں سوئے ہوئے رستہ قطع کر رہے ہو دیکھو شیخ وقت
گویا کہ اپنے وقت کا پیغمبر ہے پس تم اس سے قطع تعلق نہ کرنا۔ اور اپنے علم و عمل پر کھڑو
نکرنا۔ دیکھو اگرچہ تم شیر ہو مگر جب بے رہنما کے رستہ طے کرو گے تو بوفری کی طرح گمراہ اور
ذلیل ہو گے۔ دیکھو ہم پھر کہتے ہیں کہ شیخ ہی کے پیروں سے اڑنا اور اسی کی اعانت سے
رستہ طے کرنا۔ تاکہ تمکو شیخ کی فوج سے مدد ملے۔ اور وہ اپنی دعا اور توجہ اور تجربات سے
تمہاری اعانت کرے جب تم شیخ کا دامن پکڑ لو گے اسوقت کبھی تو اسکی مہربانی کی
سوخ تمہارا مسوا ہوگی اور کبھی اسکے آتش قہر تمکو لا کر منزل مقصود کی طرف لیجا سکے گی۔
یعنی کبھی وہ نرمی سے کام لے گا کبھی گرمی سے اور یہ دونوں باتیں تمہاری لئے ذریعہ قطع

منازل میں پس تلو سختی سے گھبرانہ چاہئے۔ اور اسکے قہر کو اسکے لطف کی صندہ سمجھنا چاہئے۔ بلکہ نتیجہ میں دونوں کو متحد اور یکساں سمجھنا چاہئے۔ وہ کبھی تلو اپنی تربیت خاص سے مثل خاک مگر سبز کر لگا۔ اور کبھی تلو بشارات وغیرہ سے بھلا دیگا۔ اور موٹے کر لگا۔ جسم سالک کو مٹی کر دیتا ہے تاکہ اس میں گل و سنبل حالات باطنیہ پیدا ہوں مگر ان کو وہ ہی دیکھ لگا۔ دوسرے دیکھ لگا۔ اسلئے کہ ہر چیز کے احساس کیلئے ایک خاص قابلیت کی ضرورت ہے چنانچہ بہشت کی خوشبو پاک ہی دماغوں کو آسکتی ہے نہ کہ گندہ دماغوں کو اس سے اس امر کی ضرورت بھی ثابت ہوئی کہ تم اپنے دماغوں کو انکار شیخ سے پاک کرو تاکہ تم اسکے فکر و کمالات سے رجاں فیوض حاصل کر سکو۔ اور تاکہ تلو اس میں سے جنت کی خوشبو یوں ہی اسکے جسطرح کہ جانب میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سبحانہ کی خوشبو آتی تھی۔ جیسا کہ اپنے فرمایا ہے انی لاحد نفس الوحمی من قبل الین دیکھو اگر تم ارباب معراج روحانی یعنی اہل نشہ کی صف میں کھڑے ہو گے۔ اور اپنے کو مشادو گے تو یہ فنائے خودی بران کی طرح تمہارے پر کھول دے گی اور تم نہایت سرعت کیساتھ عروج روحانی کر دے گے۔ یہ معراج ایسے ہونگی جیسے خاک کیوں کی معراج چاند تک بلکہ یہ معراج معنوی اور وصفی ہونگی جیسے گنے کی معراج شکر تک۔ اور یہ معراج ایسی ہونگی جیسے بخارات کی معراج آسمان تک بلکہ ایسی معراج ہونگی جیسے بے عقل بچے کی عقل تک۔ دیکھو اس پر فنا نہایت اعلیٰ درجہ کا براق ہے کیونکہ اگر تم نیست ہو تو یہ تلو جانب وجود لے آتا ہے اور تلو اس قابل کر دیتا ہے کہ تلو موجود کہا جاسکے اسکا سم پہاڑوں اور دریاؤں سے مس کرتا ہے اور یہاں تک تیز رفتار ہوتا ہے کہ جہاں محسوس کو پہنچے چھوڑ دیتا ہے اور عالم غیب تک پہنچا دیتا ہے پس تلو چاہئے کہ گشتی میں سوار ہو کر چلے چلو جسطرح معشوق جان کی طرف جاتی ہے۔ اور بے دست و پا عالم حدوث سے ملک قدم تک پہنچے جسطرح کہ بے دست و پا جانیں عزم سے وجود میں آئی تھیں شیخ کی توبہ حالت ہے کہ اگر سننے والے کا کان اونگتا نہ تھا یعنی وہ سننے کے قابل ہوتا۔ تو وہ اپنی گفتگو سے عقل کا پردہ چاک کر دیتا مگر کیا کہیے کہ کوئی کہ کوئی سننے والا ہی نہیں پس اسے فلک اس خوش گفتار تلی گفتگو پر موتی برسا۔

اور اسے جہان جسی اسکے جہاں قلب سے شرم کر کہ تیری وسعت اور تیرے عجائبات اسکی وسعت
اور اسکے عجائبات کو نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھ اگر تو موتی برسانے لگا تو اس سے تیری موتی چھپ گئے
ہو جائیں گے۔ اور تیرے حجابات بولنے والے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ اسلئے تیری
بکیر خود اپنے فائدہ کیلئے ہوگی نہ کہ شے کیلئے کیونکہ اس سے میرے موتی سو گئے نہ ہو جائیں گے
جس طرح کہ بلقیس نے ملک سبا سے سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجا تھا جس سے خود
اسی کو فائدہ ہوا تھا تفصیل اسکی حسب ذیل ہے۔

بلقیس کا شہر سبا سے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا۔

بار آہنا جملہ خشت زربست	ہدیہ بلقیس چل شہر بدست
فرش آرا جملہ زربخت دید	چوں بصراحوں سلیمانی رسید
تا کہ زرباد نظر آئے نہ اند	بر سر رتاجہل منزل براند
سوئے محزون مایہ بر گار اندریم	بارہا گفتند ز زراوا بریم
زربہ بدین برین آنجا ابلہی است	عرصہ کش خاک زردہ دہی است
عقل آنجا کمتر است از خاک راہ	اے ببردہ عقل ہدیہ تا کہ
شہر مساری شان ہی و ایکش دید	چوں کساد ہدیہ آنجا شد پدید
چسیت برابند و فرمانیم ما	باز گفتند از کساد و از روا
امر فرماندہ بجا آوردنی است	اگر زرد و گر خاک یا ابرودنی است
ہم بفرمان تحفہ را باز آوردید	اگر بفرماندہ کیس واپس برید

کلیہ شہزادی

امروز فرمانراہی بایہ شہنید
 خوش و اں گشتند بادیوں
 خندہ آمد چون سلیمان اں بدید
 من منی گویم مرا ہدیہ ہدیہ
 کہ مرا از غیبنا در ہدیہ ہاست
 می پستید اخترے کو ز ر کند
 می پستید آفتاب چرخ را
 آفتاب از امر حق مطلع ہاست
 آفتاب گر بگیرد چوں کئی
 نے بدرگاہ خدا آری صداع
 گر گشتند نیم شب رخ رشید کو
 حادثات اغلب شب واقع شود
 سونے حق گر استانہ خم شوی
 چوں شوی محرم کشایم با توب
 جز رواں پاک ورا شرق نے
 روزاں باشد کہ او شارق شود
 چوں نماید ذرہ پیش آفتاب
 آفتابے را کہ رخشاں می شود

تا بد آنجا ہدیہ را بایہ کشید
 تا بہ تخت آن سلیمان جہاں
 کہ شہامن کے طلب کرد دم مزید
 بلکہ گفتسم لائق ہدیہ شہنید
 کہ بشر آرا نیار دینیز خواست
 رو با و آرید کو خستہ کند
 خوار کردہ جان عالی نرخ را
 اہلبی باشد کہ گویم او خداست
 اں سیلے زد تو چوں بیوں کنی
 کیس سیاہی را بدو ادہ شعاع
 تابناے یا اماں خواہی ازو
 و اں زماں معبود تو غائب بود
 و اہری از اختران محرم شوی
 تا بہ بینی آفتابے نیم شب
 در طلوعش روز و شب با فرق نے
 شب نماں شب چو او بارق شود
 خوجہاں باشد در اں انوار دتا
 دیدہ پیش کش کند و حیراں می شود

پیش نور بچہ موفور عرش دیدہ راقوت شدہ از کردگار یردخان فتاد گوشت آں اختہ بر ظلامے زرد بگوش آفتاب بست چندین خاصیت بازر جل ہم برین مقیاس لے طالب دیاں دیدہ رتائے جوی بیاب شعشعات آفتاب باشر نار پیش نور بس تائے بود	بچہ ذرہ بنیش در نور عرش توار و سکین مینی اورا بقرار کیمیائے کہ از ویک ماثرے تا دراکسیر کہ از وے نیم تاب بو بحب مینا گری کر یک عمل باقی اختر با و گوہر ہائے جاں دیدہ حستے ز بون آفتاب تا ز بون گرد و پیش آں نظر کاں نظر نورے ایں تائے بود
--	--

بلیقہ کا ہدیہ چالیس دن تھے۔ اور ان پر سونے کی اینٹیں لدی ہوئی تھیں۔ جب قاصد
سیمان علیہ السلام کے جنگل میں پہنچے ہیں تو انھوں نے دیکھا کہ اس جنگل میں بختہ سونے کا فر
لگا ہوا ہے الغرض وہ چالیس منزل تک سونے کے فرش پر چلے یہاں تک کہ اپنے سونیکر کی
نظر میں کوئی وقعت نہ رہی۔ بہت دفعہ انھوں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم کیا نوا اور فضول کرتے
کر رہے ہیں ہلکو چاہئے کہ ہم سونیکر کو اسکے خزانہ میں واپس لیجائیں۔ کیونکہ وہ میدان جسکی خاک
زر فاصل ہے وہاں ہونا ہدیہ میں لیجانا سراسر حماقت ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اس سے
تکوہ سمجھنا چاہئے کہ جو لوگ عقل کو خدا کے پاس ہدیہ لیجاتے ہیں انکی سراسر غلطی ہے۔ کیونکہ
عقل کی وہاں اتنی بھی وقعت نہیں جتنی کہ رستہ کی گرد کی عقل کو ہدیہ لیجانے سے مراد تھے
کہ آدمی اپنی عقل کو پیشوا بنا کر اسکے ذریعہ سے اتباع خداوندی کرے۔ اور رسول کو نہ مانے
جیسے کفار کرتے ہیں۔ یا رسول کو تو مانے مگر عملاً اسکا اتباع نہ کرے بلکہ اپنی عقل ماؤت کا تابع رہے
جیسا کہ مسلمان اہل دنیا کا شیوہ ہے یہ مضمون استطرادی تھا آگے پھر قصہ کی طرف عود ہے

اور فرماتے ہیں کہ جب وہاں اس ہدیہ کا ناقص ہونا ظاہر ہو گیا تو شرمندگی اُنکو بھیجے ٹوٹاتی
تھی۔ مگر وہ پھر کہتے تھے کہ جی کھڑے کھوٹے کا ہم پر کیا الزام ہے ہم تو مطیع حکم میں خواہ ہیں
سو نایبنا پرتے خواہ ٹی۔ یہ تو حکم حاکم ہے۔ اسکو تو ماننا ہی پڑیگا۔ ہاں اگر خود سلیمان علیہ
السلام کا حکم ہو کہ اس تحفہ کو واپس لیجاؤ تو اس حکم کے ذریعہ سے ضرور واپس لے آؤ غرض کہ
حاکم کو مستنا چاہئے۔ اور ہدیہ کو وہاں تک لیجانا چاہئے غرض کہ وہ اپنے دل میں یہ امر طے
کر کے خوش خوش ہدیہ کو سلیمان علیہ السلام کے تخت تک لیگئے جب سلیمان علیہ السلام نے
ہدیہ کا ملاحظہ فرمایا تو ہنسنے اور فرمایا کہ صاحبو میں نے آپ لوگوں سے دولت کب مانگی تھی
میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہدیہ دو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے کو میسر ہدایا و تحفے معنویہ
کے قابل بناؤ۔ اسنے کہ مجھے غیب سے عجیب غریب ہدیے ملتے ہیں جنکو آدمی بوجہ اپنی نادان
کے خدا سے مانگ ہی نہیں سکتا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں سے کچھ تمھیں بھی دوں۔
مگر اسکے لئے اسلام شرط ہے اسنے تم سے اسلام کی درخواست کرتا ہوں۔ دیکھو تم اس
ستارے یعنی آفتاب کو پوچھتے ہو جو سونا بناتا ہے لیکن یہ تمھاری سخت نادانی ہے تمکو
اسکی طرف متوجہ ہونا چاہئے جو اس ستارے کو بناتا ہے اور تم آفتاب آسمان کو پوچھتے ہو
اسی سے تم نے اپنی بیش بہا جانو نمک و ذیل کر رکھا ہے کیونکہ یہ آفتاب تو حکم خداوندی کا
بادورچی ہے کہ ہمارے لئے سامان معیشت تیار کرتا ہے ایسی حالتیں ہمارے حاکمیت کے کہ ہم
کہیں کہ وہ خدا ہے ذرا غور تو کرو اگر تمھارا آفتاب کہیں میں آجائے تو تم کیا کرو۔ اور آئی یہی
اس سے کیونکر الگ کرو۔ کیا یہی نہوگا کہ تم حق سبحانہ کی درگاہ میں اپنی تکلیف ظاہر کرو گے
کہو گے کہ اے اللہ کہ اس سیاہی کو کھودے اور ہمیں روشنی دے نیز اگر تمھیں کوئی آدمی
رات کے وقت مارنا چاہے تو بتاؤ کہ اسوقت آفتاب کہاں ہے تاکہ تم اسکے سامنے رو یا
اس سے امان چاہو اکثر حادثات رات ہی کو واقع ہوتے ہیں اور اسوقت تمھارا معبود غائب
ہوتا ہے۔ پس ایسے معبود کو چھوڑنا چاہئے اور تدبیر اسکے یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ حق سبحانہ
کی طرف جھک جاؤ۔ اگر تم صدق دل سے خدا کی طرف جھکو گے تو ستارہ کی غلامی سے چھوٹو
حرم راز خداوندی ہو جاؤ گے۔ اور جب تم خدا کے حرم ہو جاؤ گے اسوقت میں تم سے امرار کی

باتیں کہوں گا تاکہ تم آدمی رات کو بھی آفتاب دیکھ سکو وہ آفتاب اس آفتاب حسی کی طرح نہیں ہے کیونکہ اسکی مشرق روح پاک ہے اور اسکی مشرق عالم اجسام نیز اسکے طلوع میں رات دن کا فرق نہیں۔ بر خلاف اس آفتاب کے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حقیقی دن یہی ہے کہ مشرق جان سے اسکا طلوع ہو۔ اور جبکہ وہ روشن ہوتا ہے اسوقت اس رات کا اثر فنا ہو جاتا ہے اور یہ البصار سے فی الجملہ مانع نہیں رہتی (جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے) اسلئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسکی روشنی کے وقت رات رات نہیں رہتی۔ اور اسکی یہ شان ہے کہ اس آفتاب کے سامنے جو حالت ذرہ کی ہوتی ہے وہی حالت اس آفتاب کی اسکے انوار اور اسکی روشنی میں ہوتی ہے۔ جو آفتاب حسی کہ چمکتا ہے اور اسکے سامنے آنکھ معطل اور متحیر ہو جاتی ہے نور عرش اور اسکے مجید و نہایت نور کے سامنے اسکو تم ذرہ کی مانند دیکھو گے اور اسکو تم ذلیل و راجع اور ناپائیدار دیکھو گے۔ اور تم تعاری آنگنوں کیلئے خدا کی طرف سے ایک عجیب قوت حاصل ہو جائیگی کہ یہ آفتاب آنکھ معطل نہ کر سکے گا وہ تو وہ کہیسا ہے کہ اسکا ایک معمولی اثر دہوئیں پر پڑا تو وہ ستارہ بن گیا۔ اور وہ تو وہ عجیب کسیر ہے کہ اسکی معمولی سی چمک اندھیرے پر چڑی تو وہ آفتاب بن گیا اور وہ تو ایک عجیب مینا گر ہے کہ ایک حکم کن سے زحل کے اندر بہت سی خاصیتیں پیدا کر دیں۔ اور بانی ستاروں اور جان کی مانند مورتوں کو بھی اسی پر قیاس کرو۔ کہ سب کو چمک سی کی ذرا سی چمک سے قائل ہوتی ہے۔ دیکھو جیسی آنکھ کام کی نہیں اسلئے کہ یہ تو آفتاب سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ اسلئے دیدہ ربانی یعنی چشم بصیرت ڈھونڈھو۔ اور قائل کرو۔ تاکہ اسکی نظر کے سامنے اہل متعال آفتاب کی چمک کا مغلوب ہو جاوے کیونکہ وہ نظر تو نوری ہے اور آفتاب ناری اور آگ نور کے سامنے نہایت تاریک ہے ہم نے اوپر کہا تھا شب مانند شب چو اوارق شود۔ اب اسکی تائید میں ایک حکایت سنو۔

شرح شبیری

بیان میں اسکے کہ حکما کہتے ہیں کہ آدمی عالم صغیر ہے

اور صوفیہ کہتے ہیں کہ آدمی عالم کبیر ہے اس لیے کہ حکما
کا علم تو صرف صورت انسان پر ہے اور صوفیہ کا علم
حقیقت انسان پر ہے

حکما تو انسان کو عالم اصغر اسلئے کہتے ہیں کہ انسان میں تمام عالم کی اشیاء کے نمونے ہیں
لہذا عالم دنیا تو عالم کبیر ہے اور انسان اس کے مقابلہ میں بوجہ نمونہ ہونے کے عالم اصغر ہے اور
صوفیہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اسلئے انسان ہی کو عالم کبیر کہتے ہیں اس کی دو تقریریں ہیں ایک
تو یہی جو کہ مولانا نے کی ہے کہ چونکہ مقصود وجود انسان ہی ہے اس معنی کہ یہ عالم کبیر ہے کہ یہی
مقصود ہے اور ایک دوسری تقریر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ دنیا کی تمام اشیاء کا مظاہرہ اس میں
حق جل شانہ کی اور انسان ان میں مظہر اتم ہے اسلئے یہ کبیر ہوا اور سب اس کے آگے صغیر ہوئے۔
یہ تو اصل تھسا سخی کا ایسا شعار کا حل لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ۔

پس بصورت عالم اصغر توئی پس معنی عالم کبیر توئی
یعنی پس (اے انسان) صورت میں تو تو عالم اصغر ہے اور حقیقت میں تو عالم کبیر ہے
(آگے اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ)

ظاہر اُن شاخ اصل میوہ است باطناً بہر شمر شد شاخ بہست
یعنی ظاہر میں تو شاخ میوہ کی اصل ہے (لیکن) حقیقت میں پھل ہی کیلئے شاخ موجود ہوتی ہے
گر نبودے سیل و امید شمر کے نشاندہی باغبان بیخ شجر
یعنی اگر رغبت اور امید پھل کی نہوتی تو باغبان درخت کی جڑ کب بٹھاتا یعنی وہ درخت ہی لگاتا۔
پس معنی اُن شجر از میوہ زاد گر بصورت از شجر بودش و لاو
یعنی پس حقیقت میں وہ درخت میوہ سے پیدا ہوا ہے اگرچہ صورت میں اس کی ولادت درخت
ہے مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہر میں درخت بیج کے وجود پھل کا لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا
جائے تو پھل ہی وجود درخت کا سبب ہے۔ کیونکہ مقصود پھل ہی ہے۔ تو درجہ مقصودیت میں

پہل ہی اصل ہوا۔ اسی طرح درجہ مقصودیت میں تمام عالم کی اصل انسان ہوا۔ آگے ایک اور دلیل اسکی مقصودیت کی لاتے ہیں کہ۔

مصطفیٰ زیر گفت کا دم و انبیا خلف من یاستند وزریر لوا
یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ آدم اور دیگر انبیا علیہم السلام جہنم کے نیچے میسے بھیجے ہوئے۔

ہر اس فرمودہ است ان ذوقنی رومحنی الآخرون السابقون
یعنی اسلئے اس ذوقنون صلی اللہ علیہ وسلم نے محنی الآخرون السابقون کا اشارہ ارشاد فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ شے مقصود ہی اصل شے ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں مقصودیت میں جبر ہے ہوئے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی تو پھر حضرت انسان ہونے اور نہ اور کچھ ہوتا۔ اسی لئے آپنے فرمایا کہ تمام انبیا قیامت کے روز میرے جہنم کے نیچے ہوں گے کیونکہ مقصود تو وجود عالم سے آپ ہی ہیں تو آپ سبکی اصل اور سبک سردار ہوئے اور اسی لئے آپنے فرمایا ہے کہ ہم لئے تو آخر میں لیکن بوجہ مقصودیت کے سب سے اول ہیں اور فرمایا کہ۔

گر بصورت من آدم زاده ام من معنی جد جبرافتادہ ام
یعنی اگرچہ میں صورت میں آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا ہوں لیکن حقیقت میں اصل اصل ہوں یعنی مقصود کے اعتبار سے میں خود آدم علیہ السلام کی ہی اصل ہوں۔ اگرچہ بظاہر انکی اولاد میں ہوں۔ لیکن مقصود وجود آدم علیہ السلام سے میں ہی ہوں۔

کز برائے من بدش سجدہ ملک وز پے من رفت برہم فلک
یعنی کہ میری ہی وجہ سے انکو فرشتوں کا سجدہ ہوا ہے اور میری ہی بدولت وہ ساتویں آسمان پر تشریف لیگے۔ مطلب یہ کہ چونکہ انہیں میرا نور تھا اسلئے فرشتوں نے انکو سجدہ کیا اور میری ہی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوئے۔ جو کہ ساتویں آسمان پر ہے غرض کہ تمام کمالات میری ہی بدولت حاصل ہوئے۔ اور یہ روایت بالمعنی ہے باقی صوفیہ اسکے قائل ہیں ہی کہ تمام انبیا کے کمالات فرع ہیں کمالات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اسکی دلیل وہ پنجہ مقلد

میں موجود ہیں جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

پس زمین زائید در معنی پدر پس زمیہ زاد در معنی شجر
یعنی پس حقیقت میں باپ محمد سے پیدا ہوئے اور حقیقت میں میوہ ہی سے درخت
پیدا ہوا ہے مطلب یہ کہ بوجہ مقصودیت کے میں آدم علیہ السلام کا بھی اصل مہول و میوہ
درخت کی اصل ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ۔

اول فکر آخر آمد در عمل خاصہ فکر کے کو بود و صف ازل

یعنی اول فکر عمل میں آخر آتا ہے خاصہ فکر وہ فکر جو کہ وصف ازل ہو۔ مطلب یہ کہ دیکھو
تم کسی شے کو اول سوچتے ہو کہ مثلاً ہم تخت بنا دیں گے تو سب پہلے اُس سوچ و مقصود
ہے یعنی جلوں کو سوچتے ہو کہ ہم اُس پر بیٹھا کریں گے تو یہاں درجہ فکر میں تو وہ مفکر و فک
(الکاف) سب سے اول ہے لیکن وجود میں سب سے آخر میں ہے اس لئے کہ جب پورا تخت بنجا و لگا
اور تیار ہو جاوے گا تو یہ غایت او مقصود یعنی جلوں سب کے بعد وجود میں آوے گی۔ دوسرے
میں فرماتے ہیں کہ خاکروہ شے جو کہ ازلی ہو وہ تو بہ نسبت دیگر اشیاء کے زیادہ مقدم ہے
تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وجود میں سب سے آخر میں آئے لیکن اس درجہ فکر
میں سب سے مقدم ہیں اس کی توضیح کیلئے اول ایک مقدمہ سمجھو کہ یہ تو سب بانتے ہیں کہ وجود
کے دو مرتبے ہیں ایک واجب دوسرا ممکن آگے صوفیاء ہمیں بھی مراتب بانتے ہیں ان میں
وجود واجب کے لئے تین مرتبہ کہتے ہیں جن کا لقب انکی اصطلاح میں احدیت اور وحدۃ اور
واحدیت ہے احدیت تو ذات بحث کو کہتے ہیں جس کو غیب الغیب اور باطن مجہض وغیرہ کے
القاب بھی تعبیر کرتے ہیں یہ درجہ تو ذات کا ہے دوسرا درجہ ہے وحدۃ یہ درجہ ہے صفات
اجمالیہ کا اس کو انکی اصطلاح میں حقیقت محمدیہ ہی کہتے ہیں تیسرا درجہ ہے واحدیت۔ یہ درجہ
ہے صفات تفصیلیہ کا جس کو اعیان ثانیہ اور حقیقت آدمی کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے
کہ یہ تینوں درجہ ازلی ابدی ہیں اور ان میں آپس میں ایک دوسرے پر تقدم تاخیر بھی ہے اور
چونکہ انسان صفات حق کا منظر ہے اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اُن سب سے منظریت
میل اکل و اتم ہیں کہ تمام صفات کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔

اسی لئے اس درجہ صفات اجمالی کو حقیقت محمدیہ کے لقب سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا اس درجہ میں یعنی درجہ صفت اجمالی میں حضور مقدم ہوئے دیگر موجودات سے اسلئے کہ باقی موجودات تو درجہ واحدیت میں ہیں جبکہ درجہ صفات تفصیلی اور اعیان ثابتہ اور حقیقت آدم بھی کہا جاتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اگر کسی شے پر کوئی حکم کسی حیثیت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے تو اصل میں محکوم علیہ وہ حیثیت ہوتی ہے اس شے کی ذات محکوم علیہ نہیں ہوتی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدم کا حکم حیثیت آپ کے درجہ صفات اجمالی میں ہونے کے کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اصل میں محکوم علیہ وہ درجہ صفات اجمالی حق تعالیٰ کا ہوا جسکو اصطلاح میں حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں اور یہاں تقدم کو مجازاً خود ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اور اصل میں یہ ہے کہ وہ درجہ صفات اجمالی درجہ صفات تفصیلی سے مقدم ہے اور یہ سب صوفیہ کے نزدیک مسلم ہے اور نہ انہیں اس کا کہہ اسلئے کہ وہ دونوں درجے صفات حق ہی کے ہیں انکو اگر وصف ازل سے تعبیر کر دیا تو کیا عجب؟ خوب سمجھ لو۔ آگے وہ تقریر نقل کی جاتی ہے جسکو خود حکیم الامتہ و اعظم علم نے اپنے قلم مبارک سے اس مقام کے حل میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ ہوندا۔

مقصود کے تقدم کو بیان فرماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اول فکر کی ہوتی چیز عمل یعنی کام میں پہنچے آیا کرتی ہے اور اس کلیہ میں سے بالخصوص وہ فکر کی ہوتی چیز یعنی محل فکر و متصور و معلوم جو وصف ازلی ہو خصوص اسلئے کہ ایک تو اس کا غایت مقصود ہونا مقتضی ہے اس کے تقدم کو پھر اس کا وصف ازلی ہونا جسکے لئے تقدم علی غیر لازمی لازم ہے یہ دوسرا مقتضی ہے اس کے تقدم کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ بحیثیت اپنے منشاء تعین کے جسکو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں وصف ازلی ہے باری تعالیٰ کا جس کا حاصل (اس بنا پر کہ اگر کسی شے پر کوئی حکم کسی حیثیت خاصہ سے کیا جاوے تو درحقیقت محکوم علیہ اس حکم کا وہ حیثیت ہوتی ہے) یہ ہے کہ وہ حقیقت محمدیہ وصف ہے باری تعالیٰ کا۔ کیونکہ یہ اصطلاح میں لقب ہے صفات باری تعالیٰ کے درجہ اجمال کا اور یہ ایسا ازلی ہے کہ غیر ازلی پر تو مقدم چوبی دو سکر ازلیات پر بھی چوبی

تعیینات ہیں دوسرے کو ان کے ایک گونہ مقدم ہے۔ اور یہ مناشی صفات کا درجہ فیصلی ہے جس کو ایمان ثابہ کہتے ہیں اور حقیقت آدمیہ ہی اس کا لقب ہے۔ اور یہ تقدم بالزمان نہیں مگر بالذات وبالطبع ہے پس حقیقت محمدیہ کا حقیقت آدمیہ سے مقدم ہونا محض ذات محمدیہ کا تقدم ہے ذات آدمیہ وغیرہ پر بحیثیت مذکورہ اور آپ کے لئے حقیقت محمدیہ کا منشا تعین ہونا خود یہ علامت ہے آپ کی مقصودیت کی پس وہی حاصل نکلا کہ آپ کی مقصودیت سبب تقدم کا اور اس مقصودیت کی چونکہ ایک خاص توجیہ بھی اس لئے خاصہ فکر ہے اللہ کے عنوان سے تعبیر کیا۔ احقر کہتا ہے کہ اس تقریر کے بعد بھی جی چاہتا تھا کہ کوئی سہل توجیہ ہوتی تو خوب تھا عشار کی نماز میں ذہن ایک دوسری تقریر آئی وہ یہ کہ آپ کے تقدم کی ایک وجہ تو وہی مقصودیت بنا براس قاعدہ کے کہ اول فکر آخر آمد در عمل در دوسری خاص وجہ یہ بھی کہ آپ ایسے متعلق فکر یعنی معلوم ہیں کہ آپ صاحب صفت ازی ہیں سبباً آپ پر لفظ وصف کو محمول کرنا جیسا زید عمل میں اور ازل سے مراد معنی عرفی خاص نہیں بلکہ معنی عرفی عام ہیں جو اکثر شعرا کے استعمال میں آتا ہے یعنی مطلق اولیت متقدمہ کا قال النظامی ۷ محمد کا زل تا ابد ہرچہ بہت + بارائش نام او نقش بہت + اور حسب مضمون حدیث اول ماخلق اللہ کو آپ معلول اول وجود خارجی میں بھی ہیں پس معنی یہ ہوئے کہ مقصود وجود ذہنی میں تو تقدم ہوتا ہی ہے اور آپ تو وجود خارجی میں ہی سب سے مقدم ہیں گو مرتبہ روح میں سہی جسم میں نہ سہی۔ دھنا اسہل وادلہ اعلم۔

آگے گولانا پھر اوپر کے مضمون کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ اوپر جو کہا تھا کہ اگر حق تعالیٰ چاہیں تو ایک دم میں باوجود بعد مسافت کے فیض تم تک پہنچا دیں درمیان میں بتعنا اس قدر بیان ہو گیا تھا آگے پھر اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

حاصل اندر یکے مارا ترا آسمان می رود می آید ایدر کاراں
یعنی حاصل یہ ہے کہ ایک گھڑی میں آسمان سے قافلہ اب جا رہا ہے اور آ رہا ہے بطلبت کہ اس وقت ہی سیکڑوں لاکھوں فیوض برکات حق جل شانہ کی طرف نازل ہو رہے ہیں۔
فیست براہیک اوان اس درواز کے مضارہ زفت آید بامفاز

یعنی اس قافلہ پر یہ راہ دراز نہیں اور میدان مقصود کے آگے سب بڑا معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ برابر لوگ فیوض نے رہ گئے ہیں اور فیوض اور ہر سے آ رہے ہیں اس قافلہ پر یہ راہ دراز نہیں ہے۔ مسئلہ کہ جب مقصود عظیم ہوتا ہے اسی قدر اس کے درمیان جو مسافت بعد ہوتا ہے وہ کم معلوم ہوتا ہے تو چونکہ مقصود ایک عظیم نشان مقصود ہے اس لئے اس کے درمیان جو راہ حال ہو کہ پہنچنے کے آگے تقریباً نیم کیلئے فرماتے ہیں کہ

دل بکعبہ میر و در ہر زمان جسم طبع دل بگیر در آستان

یعنی دل کعبہ میں ہر گزری جاتا ہے تو جسم دل کی طبیعت احسان حق کی وجہ سے لیتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو جب چاہو دل کعبہ میں پہنچ جاتا ہے یعنی کعبہ کا قصد دل میں آ جاتا ہے تو اسی طرح اگر حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے جسم میں خاصیت روح کی پیدا ہو جاوے تو کیا عجب ہے کہ۔

ایں دراز و کوتی جسم راست چہ دراز و کوتہ آنجا کہ خداست

یعنی یہ دراز و کوتی جسم کیلئے بجا اور کیا دراز اور کیا کوتہ آنجا کہ جہاں کہ خداست مطلب یہ کہ تمہارے جسم کے آگے معلوم ہوتا ہے کہ مسافت بعید ہے پہنچنا مشکل ہے لیکن حق تعالیٰ کو پہنچا دینا تو کچھ مشکل نہیں۔ پھر بعد مسافت سے کیوں گھبراتے ہو۔

چوں خدا مر جسم را تبدیل کرد رفتش بے فرسخ و بزمیل کرد

یعنی جب خدا نے جسم کو تبدیل فرمایا تو اس کا چلنا بے فرسخ اور بے زمیل کے کر دیا۔ مطلب یہ کہ جب حق تعالیٰ چاہتے ہیں تو عروج روحانی ہونے لگتا ہے جس میں کہ قطع مسافت ظاہری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ویسے ہی کس سے کمیں پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے کہ عروج روحانی میں مسافت جسمی کے قطع کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ

صد امید است این زماں بزرگام عاشقانہ لے فتنے خل نکلام

یعنی اس وقت اسے جوان سیکڑوں امیدیں ہیں قدم عاشقوں کی طرح اٹھاؤ اور کلام نک کر و مطلب یہ کہ اس وقت فیوض و برکات نازل ہو رہے ہیں اس وقت قدم بڑاؤ اور چالوس باتیں چھوڑو جیسا کہ فرماتے ہیں کہ **قدم باید اندر طریقت نہ دم** + کہ اصلے نذر آدم بے قدم + آگے فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ پہلے چشم برہم میرنی در سفینہ خفتہ رہ مکتبی
یعنی اگرچہ تم نے آنکھ کی پلک بند کر رکھی ہے (مگر کشتی میں سوئے ہوئے راستہ چل رہے ہیں)
مطلب یہ کہ دیکھو اگر تم کشتی میں سوار ہو تو اگر تم میں سو سو بھی جاؤ تب بھی سو رہے ہو اور
چل رہے ہو۔ اسی طرح مرشد اور شیخ جو کہ کشتی کی طرح ہے اگر تم اُسکے سایہ میں آ جاؤ اور
اُسکی تربیت میں ہو تو تم بلا محنت شاقہ کے آرام اور راحت کیساتھ مقصود تک پہنچ
جاؤ گے زیادہ مشکل نہ کرنی پڑیگی۔ ہاں کچھ نہ کچھ کام تو ضروری کرنا پڑیگا جیسا کہ کشتی میں
بھی کم از کم بیٹھنا تو پڑتا ہی ہے۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ تو ضرور کام کرنا پڑے ہی گا ہاں اُسکی
تربیت میں اگر محنت شاقہ سے بچ جاؤ گے یہاں جو کشتی کی مثال دی ہے آگے اس سے
مراد مرشد بہ نابلت لائے ہیں۔

تفسیر حدیث ثلث بنی مکمل سفینۃ نوح من مسک بہانجا ومن تخلف عنہا غرق

بہر ایں فرمود پیغمبر کہ من
یعنی کہ جس نے مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا ہے کہ میں طوفان زمانہ میں
کشتی کی طرح ہوں۔ مطلب یہ کہ چونکہ مرشد کی مثال کشتی کی سی ہے اسی لئے حضور
مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی مثال کشتی جیسی فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ جو اپنے
زمانہ کے طوفان میں میری مثال کشتی جیسی ہے۔ کہ میں سب سے بچا کر صحیح و سالم نکال لیجا
ہوں۔ ماوا صحابہم چون کشتی نوح
یعنی (فرمایا ہے کہ) ہم اور ہمارے صحابہ کشتی نوح کی طرح ہیں جو شخص اتباع کرے وہ نجات
پاوے۔ آگے بولا نا فرماتے ہیں کہ

چونکہ با شیخے تو دور از رشتے روز و شب سیار می در کشتے

یعنی جبکہ تو شیخ کیساتھ ہے تو تو رشتہ سے دور ہے اور تو رات دن چل رہا ہے اور

کشتی میں ہے۔

در پناہ جان جان بخشی شوی کشتی اندر خفته رہ میروی

یعنی تو جان بخشنے والے کی جان کی پناہ میں ہوگا۔ اور کشتی میں ہوئے ہوئے راستہ چلو گے مطلب یہ ہے کہ اگر تم شیخ کے متبع ہوے اور وہ تمہارا راہبر ہوگا تو پھر تم کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا۔ اور تم شیطان کے تمام شرارتوں سے محفوظ رہو گے اور تمہاری ایسی مثال ہوگی کہ گویا کشتی کے اندر سو رہے ہو۔ کہ ساکن اور حرکت ایک ہی زمانہ میں ہو بظاہر تو ایک لمحہ بیٹھے ہو اور ایک ہی حالت میں ہو مگر شیخ کے اتباع اور معیت کی وجہ سے عروج باطنی اور سیر حقیقی تم کو حاصل ہوگی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہمارا اتباع کرے وہ فلاح پاوے جب رسول اور نائبان رسول کے اتباع سے فلاح حاصل ہوتا ہے تو اب فرماتے ہیں کہ۔

مکملی از پیغمبر ایام خویش تکیہ کم برفن بر گام خویش

یعنی تم اپنے زمانہ کے پیغمبر سے قطع تعلق مت کرو اور اپنے علم و عمل پر بھروسہ کم کرو مطلب یہ کہ جب فلاح اور ترقی وغیرہ سب اتباع رسول یا اتباع نائبان رسول ہی پر موقوف ہے تو تم اپنے زمانہ کے پیغمبر سے قطع تعلق مت کرو اور وہ تمہارے زمانہ کے پیغمبر ہی تمہارے زمانہ کے اولیاء اللہ اور مثل شیخ متبع سنت ہی ہیں لہذا تم کو چاہئے کہ انکا اتباع کرو۔ اور اپنے علم و عمل پر مغرور مت ہو کہ جب تک کوئی راہبر نہ ہو ایسا علم ابتدا میں کچھ کام نہیں دیتا بلکہ پھر تم جب راہ پر لگ جاو گے اسوقت پھر تم خود مقتدا ہو گے اور دوسرے لوگ تمہارا اتباع کریں گے اور تمہارے راہ پر لگنے سے پہلے تو تم خواہ کتنے ہی بڑے عالم باعمل ہو اس راہ میں تم مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگرچہ وہ خود فی نفسہ ہی مقصود ہے مگر اس راہ کا مقصود بے راہبر کے ہرگز میسر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ظاہر ہے آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ شیریں چوں وی رہے لیل ایچو رو بہ در ضلالتی و لیل

یعنی اگرچہ تم شیریں ہو مگر جبکہ بے راہبر کے رستہ چلو گے تو لوٹری کی طرح گمراہی میں رہو گے اور ضلالت میں ہو گے مطلب یہ کہ تم علم و عمل میں خواہ کتنے ہی کامل ہو لیکن اگر تمہارا کوئی راہبر

نہیں ہے تو یاد رکھو کہ وہ ساری قوت بیکار ہے۔ تم بالکل کمزور اور رخوا ہو گے وہ علم و عمل اس راہ میں کوئی زیادہ کارآمد نہ ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو آگے پھر اسی کی تاکید فرماتے ہیں کہ۔

ہیں مہر الاکامہ با پرہائے شیخ تا بینہ عین شکر ہائے شیخ
یعنی ہاں بے شیخ کے پروں کے مست آڑ و تانہ کہ تم شیخ کے لشکروں کی مدد دیکھو بطلبت کہ
تم بے معیت شیخ کے طریق طے مست کرو بلکہ اسکی مدد سے طریق طے کرو گے تو اسوقت تکو
اسکی برکت اور فوائد معلوم ہونگے یہاں تک صحبت شیخ اور معیت شیخ کی ترغیب دیکر اگر اس
طریق کا معاملہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

یک نعلے موج لطفش بالنت آتش قہرش مے حمالنت

یعنی ایک زمانہ تو اسکی موج لطف تمہارے لہو بال ہو۔ اور ایک دم میں اسکا قہر تمہارا حال ہے
قہر اور اضد لطفش کم شمر اتحاد ہر دو ہیں اندر اثر
یعنی اسکے قہر کو اسکے لطف کی ضد کم گنوا اور اثر میں دونوں کا اتحاد دیکھو بطلبت یہ کہ شیخ کا
معاملہ کبھی تو تمہارے ساتھ درشتی کا ہوتا ہے اور کبھی نرمی کا مگر اثر میں اور فائدہ پہنچانے
میں دونوں کیساں ہیں بلکہ اگر درشتی ہی زیادہ نافع دیکھی گئی ہے۔ لہذا اسکی سختی سے مکدر
ہونا اور اس سے ناگواری ہونا بہت ہی نامناسب ہے۔ اور طریق سے محروم رکھنے والی شے ہے
اسکے سامنے تو وہ حالت ہو کہ زندہ کی عطا ہے تو درشتی سے بدل شدہ مبتلا ہے تو ہر چ کی عطا ہے تو
ہر حالت میں وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ اور اس سے اسکا کوئی نفع نہیں ہو وہ یہ سب درشتی اور
نرمی وغیرہ تمہارے ہی فائدہ کیلئے کرتا ہے۔ بلکہ اس درشتی میں اکثر اوقات خود اسکو بھی کو
ہوتی ہے مگر صرف تمہارے نفع کیلئے وہ اس کو فت کو برداشت کرتا ہے۔ فسوس ہے تمہارے
حال پر کہ وہ تو تمہارے واسطے اشتقت برداشت کرے۔ اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور
آہیں خود اسکا کوئی نفع نہ ہو مگر یا وجودیکہ تمہارا نفع ہی نفع ہے تم اسکو ناگوار سمجھو اور رنجیدہ ہو
اسکی درشتی اور نرمی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

یک زمان چیں خاک سبزت میکند یک زمان پر باد و گبرت میکند

یعنی ایک وقت میں تو وہ تجھے خاک سبز کرتا ہے اور ایک وقت میں پر باد اور بڑا تجھے کر دیتا ہے

مطلب یہ کہ کبھی تو نرمی کے کچھے سبزہ کی طرح خوش و خرم کر دیتا ہے۔ اور کبھی درشتی کے کچھے مراتب عالیہ پر پہونچا دیتا ہے۔ اور انکی یہ شان ہے کہ۔

جسم عارف را در ہر وصف جامد تا برور وید گل و نسرین شاد
یعنی جسم عارف کو وہ جامد کی صفت دیتا ہے یا شاک کہ اسپر بھول اور نسرین خوش روگتے ہیں مطلب یہ کہ وہ شیخ سالک کے جسم کو حادثات کی سی خاصیت دیدیتا ہے کہ اپنے جسم پر بارش ہوتی ہے جو کہ نرمی کے مشابہ ہے اور کبھی تیز دھوپ پڑتی ہے جو درشتی کے مشابہ ہے ان دونوں سے ملکر اسپر کیسے کیسے بھول اوگتے ہیں اسی طرح شیخ کی نرمی اور سختی دونوں سے ملکر ہر کام بنتا ہے۔ اور علوم و معارف جب ہی وارد ہوتے ہیں جبکہ دونوں حالتوں کو برداشت کیا جائے ورنہ کورے کے کورے ہی رہ جاؤ گے اب یہاں شبہ ہوا کہ ہم نے تو کسی جسم عارف میں کوئی بھول وغیرہ لگے ہوئے نہیں دیکھے وہ تو بیچارے یونی ٹونی پڑے حالت میں ہوتے ہیں پھر یہ کہتا کہ اسکو وصف جامد دیتا ہے اور انہیں بھول لگتے ہیں کہاں صحیح ہوا۔ آگے مولانا اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

لیک او بلینہ نہ بیند غیر او جز بمنز پاک نہ درخسلہ
یعنی لیکن وہی دیکھتا ہے اسکے سوا اور کوئی نہیں دیکھتا۔ اور سوائے منز پاک کے (اور کسی کو) خلد بو نہیں دیتی مطلب یہ کہ جسم عارف کے گل و نسرین اس شیخ ہی کو نظر آتے ہیں اسکے علاوہ اور کسی کو نظر نہیں آتے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تمام بھول حتیٰ تو معنے نہیں سمجھتی ہوتے ہیں لہذا اسکو وہی دیکھ سکتا ہے جسکی آنکھ حقیقت شناس ہو جیسے کہ بہشت کی خوشبو کسی کو آدگی جکا داغ پہلے سے اچھا ہوگا۔ اور سر ٹھوئے داغ دانے کو یعنی کفار کو جنت کی مہوایی نہ ملے گی۔ لہذا ہر شخص کو وہ گل و نسرین دکھائی نہیں دے سکتے آگے آئے دیکھ سکتے کی تدبیر بتاتے ہیں کہ

منز را خالی کن از انکار یار تاکہ ریحاں یابے از گلزار یار
یعنی منز کو یار کے انکار سے خالی کرنے تاکہ یار کے گلزار سے خوشبو پاوے مطلب کہ تمہارے دماغ میں جو اولیاء اللہ کی طرف سے انکار بھرا ہوا ہے اس انکار کو نکال دو

خواہ اعتقاد بھی نہ ہو امتحان ہی مقصود ہو مگر انکار اور بغض نہ ہو۔ اس وقت تک لو اس باغ حقیقی کی خوشبو آویگی اور ان گل و سنبل کو تم بھی دیکھ سکोगے۔ آگے ہی یہی فرماتے ہیں کہ
تا بیا بے بوئے خلد از یارین چوں محمد بوئے حسن از زمین
 یعنی تاکہ تم میرے یار سے بوئے خلد کو پاو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی بو میں سو پائے مطلب یہ کہ تم اس انکار اور عناد کو نکال ڈالو اس وقت تک لو اس گل و سنبل حقیقی کی خوشبو معلوم ہوگی اور اس وقت تک وہ شیخ کی برکات کا مشاہدہ ہوگا جیسے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الایمان بیان الہ کہ ایمان یمن میں ہوگا۔ اور یمن کے لوگ زیادہ ایماندار ہونگے۔ تو جب طح حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھر سے آنا ایمان معلوم ہوئے تھے اسی طرح اگر تم انکار سے دماغ کو خالی کر لو گے تو تم کو بھی برکات کا مشاہدہ ہونے لگے گا۔

در صفت معراجیاں گزشتہ چوں براق پر کشایدستی

یعنی معراجیوں کی صفت میں اگر تو کھڑا ہو تو جب تیرا براق پر کھولے تو توفیق ہو مطلب یہ کہ اگر تم ان حضرات کی خدمت میں رہو تو انکی صحبت کا یہ اثر ہوگا کہ ایک دن تم کو بھی عروج و رجحان حاصل ہوگا۔ اور تم کو درمیان حاصل ہو جاوے گا۔

نہ جو معراج زینہ تافستہ بلکہ چوں معراج کلے تا شکر

یعنی نہ مثل معراج یک زمین کے قمر تک بلکہ مثل معراج ایک کلاک کے شکر تک مطلب یہ کہ تم کو جو عروج ہوگا اور تمھارے جو مراتب عالی ہونگے تو وہ کوئی حسی شے نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھکر وہاں چلے گئے یا اڑتے لگے کہ اڑے اور آسمان پر پہنچ گئے۔ بلکہ وہ عروج روحانی ہوگا کہ جسکی کیفیت کچھ اس مثال سے معلوم ہوگی کہ دیکھو شکر کی نے اولاً ایک لکڑی ہوئی ہے اس کے بعد اسکو ترقی ہوتی ہے اور وہ شکر ہو جاتی ہے تو وہ رہی تو اپنی جگہ مگر اسکو ترقی ہو گئی یعنی وہ ترقی کیسا ہوگی کہ ایک حالت سے دوسری حالت بدل جاوے گی۔ ورنہ کوئی شکر لگا کر آسمان کو تھوڑا ہی چڑھتا ہے۔ آگے ہی یہی مضمون ہے فرماتے ہیں کہ۔

نہ جو معراج دخانی تا سما بل جو معراج حبیبی تا نہا

یعنی نہ مثل معراج ایک دھوپ کے آسمان تک بلکہ مثل معراج ایک جنین کے عقل تک مطلب یہ کہ وہ معراج ایسی ہونگی جیسے کہ دھوپاں آسمان کو چڑھا کر تاپ ہے بلکہ اسکی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی میں رہ کر عاقل و کامل ہو جاتا ہے تو اسکو حنا کو کیسے عرق نہیں ہو مگر ظاہر ہے کہ اسکو اپنی اس پہلی حالت سے عروج ہوا ہے اور ترقی کر کے لوح و قلم درجہ کو پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح اگر تم مرشد کے ساتھ رہو گے اور اس کے کلمات سے مجاہدات و ریاضات کرتے رہو گے تو ایک دن تم بھی کامل ہو جاؤ گے۔

خوش برائے گشت خنکستی سوئے ہستی آردت گزینیستی

یعنی نیستی کا گھوڑا ایک چھا براق ہے کہ تجھے ہستی کی طرف لا دے گا۔ اگر تو نیست ہو گا مطلب یہ کہ فنا ایک ایسی شے ہے کہ اسکو حاصل کر نیکی بعد انسان کو بہت جلد عروج روحانی ہوتا ہے اور اسکے ذریعہ سے بہت جلد مقصود تک و موصول ہو جاتا ہے لہذا چاہئے کہ شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو بالکل فنا کر دو۔

کوہ و دریا با سمش مسکنید تا جہاں حس را پس کیند

یعنی اس گھوڑے کو سم پہاڑ اور دریا کو مس کرتے ہیں تاکہ جہاں حس کو پیچھے کر دے مطلب یہ کہ فنا حاصل ہونیکے بعد ہوتا ہے کہ تمام مراتب عالیہ حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ جہاں بے قدر و رجا ہوتا ہے پھر اسکی طرف التفات نہیں رہتا۔ یہاں تک تو اسکی تعلیم کی تھی کہ شیخ کی تعلیم سے اعمال و مجاہدات و ریاضات کرو اور درجہ فنا حاصل کر لو اور اسکے غصہ وغیرہ کو برداشت کرو تو تم کو مقصود بہت جلد حاصل ہو جاوے گا۔ آگے واصل کا دوسرا طریق بتا دیں گے۔

یا بخش در شتی و می رورواں چوں سوئے معشوق جان جانان

یعنی یا شتی میں بیٹھ لو اور روانہ ہو جاوے جسطرح کہ جان معشوق جان کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر مجاہدات و ریاضات نہیں کر سکتے تو غیر شیخ کی صحبت کو اختیار کرو۔ اسکو تو مست چھوڑو کہ انشاء اللہ ایک دن اس سے بھی کام بن جاوے گا۔ پس اجتنب عن المحاصی تو بہر حال میں ضروری ہے پھر اگر اور ذکر و شغل متعارف نہ پائی کرے تب بھی اکثر وصول ہو جاتا ہے تیری یہ حالت ہو جاوے گی کہ۔

دست دروپاؤ نے روتا قدم آنجی تاکتا تخت جانا از عدم

یعنی نہ ہاتھ ہیں اور نہ پاؤں ہیں اور قدم تک چلے جاؤ جسطح کہ جائیں عدم سے آئی ہیں مطلب یہ کہ جسطح کہ عدم سے جائیں وجود میں آگئی ہیں اور انکو کوئی حرکت جستی نہیں ہوئی اسی طرح نیکو بھی کوئی حرکت حشائے کہنی پر سے گئی اور تم وہل لی لی الحی ہو جاؤ گے یہاں اگر مولانا کو خیال آیا کہ سامعین کی توجہ ان مضامین کی طرف پوری نہیں ہے اسلئے مولانا کو آمد مضامین بند ہو گئی آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

بر دریدے در سخن پردہ قیاس گریہ نوے سمع سامع رائے اس معین
یعنی بیان میں پردہ قیاس کو بھیاڑو تیا اگر سامع کی سمع کو اونگھ نہوئی مطلب یہ کہ اگر بیان اکتانہ جاتے ساوران مضامین کے سننے کا انکو شوق ہوتا۔ تو میں ان مضامین کو بی قیاس بیان کرتا مگر اب چونکہ سامعین اکتانہ گئے ہیں اسلئے اب آگے بیان نہیں کرتا۔ آگے شیخ کیلئے دعا فرماتے ہیں کہ۔

اے فلک برگشت او گو تہر بار از جہان او جہانا شرم دار

یعنی اے آسمان سلی گفتگو پر موتی برس اور اسے جہاں اسکے جہاں سے شرم کر مطلب یہ کہ اے آسمان شیخ کے کلام پر خوب گوہر باری کر اسلئے کہ وہ مضامین اسی قابل ہیں اور اے جہاں اسکے جہاں باطن سے شرم کر کہ اسکا وہ جہاں باطن تجھے بڑا ہوا ہے۔

گوہر باری گوہر شش نشود جامدت گوئندہ و بدینا شود

یعنی اگر تو گوہر ہر ساوے تو وہ چھ گئے ہو جاویں اور تیرا جامد گوئندہ اور بدینا ہو جائے پس نشانے کردہ باشی بہر خود چونکہ ہر سرمایہ تو صد شود

یعنی پس تو اپنے ہی لئے تیار کر لیا۔ جبکہ تیرا سرمایہ سو گنا ہو جاوے گا۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو اوپر کہا ہے کہ اے فلک ان کی باتوں پر گہر باری کر تو اس میں کچھ کمی نہ آوے گی بلکہ ان کے فیض سے وہ گوہر اور بڑھ جاویں گے اسی طرح اگر تم ایسے کو فنا کر دو گے اور شیخ کے بالکل تابع اور مطیع ہو جاؤ گے۔ تو اس میں شیخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ کچھ تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ کہ اسکی بکرت سے تمہاری ہر حالت قوی اور استعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس

قنایں ہی کھار ہی فائدہ ہے۔ اسکا کوئی نفع نہیں ہے۔ آگے اسکو اس ہدیہ بلیقیس سے مثال دیتے ہیں اور یہاں سے انتقال ہے قصہ بلیقیس کی طر فرماتے ہیں کہ۔

پچو آں ہدیہ کہ بلیقیس نے سبیا بر سلیمان نبی فرستادے کیا
یعنی اسے زیرک جس طرح کہ بلیقیس ہدیہ سب سے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتی تھی۔
مطلب یہ کہ جس طرح کہ بلیقیس نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہدیہ بھیجا تھا تو انھیں اسی کا
فائدہ کھا اسی طرح اگر تم مجاہدات و ریاضات و اطاعت شیخ کرو گے تو اس سے کھا رہا ہی
فائدہ ہر شیخ کا کوئی نفع نہیں ہے۔ آگے بلیقیس کا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ
روانہ کرنے کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

بلیقیس کا شہر سب سے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجتا۔

ہدیہ بلیقیس حل اشتر بدست بار آہنا جملہ خشت زرد بدست
یعنی بلیقیس کا ہدیہ چالیس اونٹ تھے کہ ان سب پر سوئے کی اینٹیں لدی ہوئی تھیں
مطلب یہ کہ حضرت بلیقیس نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں چالیس اونٹوں کی اینٹوں کے
بھر کر روانہ کئے تھے۔

چوں بصرائے سلیمانی رسید فرش آہنا جملہ زرد بدست
یعنی وہ (ہدیہ) سلیمانی جنگل میں پہونچا تو اسکا سارا فرش خالص سوئے کا دیکھا۔
بر سر زرد تا چہل منزل براند تاکہ زرد را در نظر آئے نہ اند
یعنی سوئے پر چالیس منزل تک چلے یہاں تک کہ سوئے کی نظر میں کوئی قدر نہ رہی
مطلب یہ کہ جو سفیر وغیرہ کہ ہدیہ لیکر آئے تھے جب وہ سلیمان علیہ السلام کے جنگل میں
پہونچے تو انھوں نے دیکھا کہ وہاں کا تمام فرش سوئے کا ہے اور جنگل بھر میں سوئے ہی کو
کا فرش لگا ہوا ہے حتی کہ چالیس منزل تک وہ لوگ اس سوئے ہی کے فرش پر چلتے رہے
موصوفین نے لکھا ہے کہ جب قاصد بلیقیس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوئی ہے
اور معلوم ہوا کہ وہ خشت زرد ہدیہ میں لا رہے ہیں تو انھوں نے حکم دیا کہ تمام جنگل میں

سوئے کافر مش لگا دیا جاوے تاکہ انکو اپنے ہدیہ کی قدر معلوم ہو جاوے۔ اور ان کے قلب میں عظمت ہدیہ جاوے۔ لہذا ایسا ہی ہوا اور اب جو ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو انکی نگاہ میں سونا ایک بے قدر چیز ہو گئی۔ اور اب انکو وہ خشت زبرہدیہ میں لے جاتے ہوئے شرم آنے لگی۔ اور آپس میں یوں گفتگو ہونے لگی۔

بارہا گفتند زہرا و ابریم سوئی مخزن ماجہ بیکار اندریم
یعنی بارہا یوں کہہ کر سوئے کو ہم خزانہ میں واپس لیجاویں کہ ہم کیسے بیکار کام میں ہیں
عرصہ شش خاک زہرہ دی است زبرہدیہ بدون آنجا ابلہی است

یعنی جس میدان کی کہ خاک خالص سونا ہو سونا وہاں ہدیہ میں لیجانا بیوقوفی ہے۔ مطلب یہ کہ جب انھوں نے یہ حالت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ میاں بدن سوئی کی زندگی جو ہم ہدیہ میں لے جا رہے ہو واپس لیجا کر اپنے خزانہ ہی میں رکھ لو۔ اسلئے کہ جہاں کج عمل کی خاک سوئے کی ہو وہاں یہ اینٹیں ہدیہ میں لیجانا سراسر حماقت ہے۔ لہذا بیکار کام کرنے سے کیا فائدہ چلو واپس لیچلیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

اے بیرون عقل ہدیہ تا آنکہ عقل آنجا کمتر است از خاک راہ
یعنی اے وہ شخص کہ حق تعالیٰ کے آگے اپنی عقل کو ہدیہ میں لے گیا ہے عقل اسی جگہ خاک راہ سے بھی کم ہے مطلب یہ کہ تم جو اپنی عقل کو اور ان اعمال وغیرہ کو حق تعالیٰ کو سامنے پیش کرنے کو لے چلے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمھاری یہ عقل وہاں خاک راہ سے بھی کم ہے اور بالکل بے قدر ہے تو جس طرح ان لوگوں کو اپنے ہدیہ سے ندامت ہوئی تھی اسی طرح تم کو بھی وہاں سے لیجا کر ندامت ہی اٹھانا پڑے گی یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر بیان فرما کر آگے پھر ان قاصدوں کی گفتگو بیاں فرماتے ہیں۔

چوں کسا دہد یکجا شد پدید شمر ساری شان معجم ایش کشید
یعنی جب ہدیہ کا کھوٹ آنجا کہ ظاہر ہو گیا تو انکو شمر ساری واپس ہٹانی تھی مطلب یہ کہ جیسا انکو معلوم ہو گیا کہ سونا تو یہاں بالکل بے قدر شے ہے اور اسکی تو یہاں کچھ بوجھ ہی نہیں ہے تو یہ حالت تھی شمر ساری کو ماری کا قدم آگے نہ اٹھاتا اور نہ چاہتے تھے کہ واپس لیکر چلے جاویں مگر

باز گفتند از کساد و از روا چسیت بر ما بنده فرمائیم ما
یعنی پھر کہتے کہ ہمیں کھوٹے کھرے سے کیا مطلب ہم تو حکم کے بندے ہیں۔
گھر زور و خفاک مارا بردنی است امر فرماندہ بجا آوردنی است
یعنی خواہ سونا ہو خواہ مٹی ہو ہمیں تو لیجانا ہے اور حاکم کا حکم بجا لانا ہے۔

گر بفرمائید کہ واپس برید ہم بفرمان تحفہ را باز آوری
یعنی اگر فرمادیں گے کہ واپس لیجاؤ تو حکم ہی کی وجہ سے تحفہ کو واپس لے آئیو۔
امر و فرمان را ہی باید شنید تا بدانجا بدیدہ را باید شنید

یعنی امر و فرمان کو سنتا چاہئے۔ اور وہاں تک ہدیہ کو لیجانا چاہئے۔ مطلب یہ کہ اول تو اس
سوئے کے فرش والے جنگل کو دیکھ کر انکو بھی شرمندگی ہوئی۔ اور چاہا کہ سب ہدیہ وغیرہ لیکر
واپس چلو بھلا یہاں یہ ہدیہ پیش کرنا کونسی عقل کی بات ہے۔ مگر یہ خیال ہوا کہ میان ہم تو حکم کے
بندے ہیں ہمیں کیا حاکم کا حکم ہے کہ اسکو وہاں تک پہنچا دو پس ان کے حکم کی وجہ سے ہم
وہاں لئے جاتے ہیں پھر اگر وہاں بقید ہو گیا اور وہ قبول نہ فرمادیں گے اور حکم واپسی کا دینے
تو ان کے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے واپس لے آویں گے غرض ہر حالت میں
ہمیں تو حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بلقیس کے حکم کی تعمیل ہے کہ اس ہدیہ کو لیجا کر
پیش کر دیں پھر اگر وہ واپس کریں تو واپس لے آنا ان کے حکم کی تعمیل ہوگی پس یہ سوچ کر ہدیہ
لیکر روانہ ہو گئے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

پس رواں گشتند ہدیہ آوراں تا بہ تخت آن سلیمان جہاں
یعنی پس ہدیہ لانے والے تخت سلیمان جہاں کی طرف روانہ ہوئے۔ مطلب یہ کہ یہ سوچ کر
کہ ہم تو بندہ فرمان ہیں وہ ہدیہ لیکر روانہ ہو گئے۔

خندہ اسل آمد چون سلیمان آن بدید کہ شماسن کے طلب کر دم مرید
یعنی جب سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیہ کو دیکھا تو آپ کو ہنسی آئی (اور فرمایا) کہ میں نے
تم سے زیادتی کو کب طلب کیا تھا (اور فرمایا کہ)

من نمی گویم مرا ہدیہ دید بلکہ گفتہ ام لائق ہدیہ بشوید

یعنی میں نے یہ تو نہ کہا تھا کہ مجھے ہدیہ دو۔ بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم ہدیہ (دینے) کے لائق ہو جاؤ۔

کہ مر از غیب ناد رہدیہ ہاست کہ بشر آنرا نیاز دنیہ خواست
یعنی کہ میکے پاس غیب عجیب عجیب ہدیے ہیں کہ بشر انکو مانگ ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدیہ کو دیکھا تو آپ ہنسے اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ کب کہا تھا کہ تم مجھے مال و دولت اور ہدیے دو بلکہ میرا مقصود تو یہ تھا کہ تم مجھے فیضیاب ہو کر اس قابل ہو جاؤ کہ ہدیہ دے سکو اسلئے کہ تم ابی تک تو نجاست شرک کے سبب اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہدیہ بھی دے سکو لہذا اول تم اس قابل ہو جاؤ پھر دیکھا جاوے گا مجھے ابی ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ میکے پاس تو عالم غیب کے ایسے ایسے علوم و معارف موجود ہیں کہ اور کسی کے پاس ہونا تو درکنار ان کی کوئی درخواست ہی نہیں سکتا کیونکہ ان تک تو کسی کا وہم ہی نہیں ہو چکا لہذا ان ہدیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں خود تمہیں کو فیضیاب کر دوں۔

نی پرستید اخترے کو زر کند رو باو آرید کو اختر کند

یعنی تم ایک ستارہ کو پوجتے ہو جو سونا بناتا ہے اسے اور ہر توجہ کرو جو ستارہ کو بناتا ہے مطلب یہ کہ تم جو خمس پرستی کرتے ہو تو صرف اسلئے ظاہر فعال کو دیکھ کر کہ تمکو آسمیں قدرت کا شبہ ہو گیا اسلئے اسکی پرستش کرنے لگے ہو۔ لیکن تمکو چاہئے کہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جو خود اس ستارہ کو پیدا کرتا ہے یعنی حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرو اور ان ستاروں کی عبادت کو ترک کرو۔

می پرستید آفتاب چرخ را خوار کردہ جان عالی نرج را

یعنی تم آفتاب چرخ کو اپنی جان عالی نرج کو ذلیل و خوار کر کے پوجتے ہو۔ مطلب یہ کہ تمہاری روح جو کہ بہت عالی مرتبہ اور گراں قیمت ہے اسکو اس آفتاب چرخ کی عبادت میں لگا کر تم نے ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ اور اسکی ہی قدر کمزوری ہے کیونکہ آفتاب کی تو قدر اتنی قدر اور اسقدر مرتبہ ہے کہ۔

آفتاب از امر حق طبلخ مات ابلی باشد کہ گویم او خداست
یعنی آفتاب امر حق کی وجہ سے ہمارا طبلخ ہے تو (سراسر) بیوقوفی ہے کہ ہم اسکو خدا
کیسے مطلب یہ کہ آفتاب تو مثل ایک ملازم کے ہے جو حکم حق کی وجہ سے ہلکوا کر دی ہوتا
رہا ہے ورنہ فی حد فائز اسکو مستحق کوئی قدرت نہیں پھر جو چیز کہ ایک لوگ کی حیثیت کہتی
ہو اسکو خدا کہنا سراسر حماقت نہیں تو کیا ہے۔

آفتاب گر بگیرد چوں کنی آں سیاہی ز تو چوں بزی کنی
یعنی اگر حق تعالیٰ تیرے آفتاب کو لے لیں تو تو کیا کرے۔ اور اس سیاہی کو اس سے
کس طرح الگ کرے۔

نئے بدرگاہ خدا آری صداع کیں سیاہی را بر وادہ شعاع
یعنی کیا درگاہ حق میں زاری کو نہ بلاوے کہ اس سیاہی کو دور کرے اور شعاع غایت فضا
مطلب یہ کہ دیکھو اگر حق تعالیٰ اس سورج کو منکسف فرمادیں اور اسکی روشنی کو سد فائز
تو اسوقت تم ہی بناؤ کہ کس طرح اسکے اندر روشنی پہونچاویں اسوقت تو تم ہی اللہ تعالیٰ
ہی سے کہو کہ اے اللہ اسکو روشن کرے جیسا کہ مشاہد ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے
تو اسوقت ہر شخص کو خواہ وہ مشرک ہو یا موحدا ہی یاد آتا ہے تو پھر جب مصیبت میں
یاد کرتے ہو تو پھر حالت میں اُسی کو کیوں یاد نہیں رہتے۔ آگے اور اُنکا عبرت بنانے میں کہ
گمشدہ تیرم شب خورشید کو تابناکی یا اماں خواہی ازو
یعنی اگر تجھے آدمی رات کو قتل کرنے لگیں تو بتا کہ خورشید کہاں ہے تاکہ تو اسے آگے
روئے یا اس سے امن چاہے۔

حالات اکثر بہ شب واقع شود و آن زمان معبود تو غائب بود
یعنی حادثے اکثر رات ہی کو واقع ہوتے ہیں اور اسوقت تیرا معبود غائب ہوتا ہے مطلب
یہ کہ دیکھو اگر رات کو کوئی حادثہ پیش آجائے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ حالات
رات ہی کو پیش آتے ہیں تو اسوقت آپ کے معبود عاصی غائب ہوتے ہیں پھر بتا کہ کس
مدد چاہو گے اور معبود کو مدد کیلئے کہاں سے بلاؤ گے تو پھر ایسے کو معبود ہی کیوں بنایا

جاوے۔ جو غائب ہو۔ اُس کو کیوں معبود نہ بنایا جاوے جو ہر وقت حاضر و ناظر ہو۔ اور ہر گزری
مردگار ہو۔

سحریٰ حق گراستانہ خم شوی واری از اختران محرم شوی
یعنی حق تعالیٰ کی طرف اگر راستوں کی طرح تو خم ہو تو ستاروں سے چھوٹ جائے اور محرم ہو
چوں شوی محرم کشایم بالتوب
یعنی جب تم محرم ہو جاؤ گے تو کس تم سے لب کو لونگا۔ یہاں تک کہ تم آدھی رات کے
آفتاب کو دیکھ لو گے مطلب یہ کہ تم متوجہ حق ہو تو تم ان سب چیزوں سے چھوٹ کر محرم
اسرار حق ہو جاؤ اس وقت میں تم سے علوم و معارف واسرار کو ظاہر کروں تو تم کو مشاہد
جمال باری ہو جو کہ رات دن رخشان ہے۔ مگر۔

جزرواں پاک اور اشراق تے در طلوعش روز و شب با فرق تے
یعنی موائے جان پاک کے اُسکا شرق نہیں ہے اور اسکے طلوع میں روز و شب کا فرق نہیں ہے
مطلب یہ کہ اُسکی تجلی اروح مقدسہ اور جاہائے پاک انبیاء و اولیاء ہی پر ہوتی ہے۔ اور
اُسکے لئے یہ لازمی نہیں ہے کہ دن ہو تو اُسکی تجلی ہو ورنہ نہ ہو۔ بلکہ وہ تو ہر وقت جلوۂ فکر ہے
مگر اُسکی تجلی کو صرف انبیاء و اولیاء اشرفی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر تم ہی ایسے ہو جاؤ
تو تم پر ہی وہ تجلی ہو جاوے گی اُسکی تو یہ شان ہے کہ۔

روزاں باشد کہ او شارق شود شب ماند شب چاہا و بارق شود
یعنی دن وہی ہے کہ وہ نکلا ہوا ہو اور رات نہ رہے جب وہ چمکے مطلب یہ دن
تو اصل میں وہی ہے جبکہ اُسکی تجلی ہو ورنہ بے اُسکی تجلی کے دن نہیں ہے اور اگر
اُسکی تجلی رات میں ہو تو رات مظلم نہ رہے بلکہ وہ بھی منور ہو جاوے۔
چوں کایذ رہ پیش آفتاب
یعنی جس طرح کہ آفتاب سامنے ذرہ (بقدر) ہوتا ہے آفتاب اُن انوار اور چمک کے لگے
ایسا ہی ہوتا ہے۔

آفتابے را لہ رخشان می شود ویدہ پیش کش کند و حیران می شود

یعنی جو آفتاب کہ چلتا ہے اچلی نگاہ اسکے آگے گزرا اور حیران ہوتی ہے۔

ہیچو ذرہ بیغیش در نور عرش پیش نور سجد موخو عرش
یعنی نور عرش میں اور عرش کے نور بے نہایت کے آگے اسکو ذرہ کی طرح دیکھو گے۔

خوار و مسکین مہنی اور ابقرار دیدہ را قوت شدہ از کردگار

یعنی اسکو خوار اور مسکین اور سقراط دیکھو گے (جبکہ) آنکہ کو حق تعالیٰ کی طرف سے قوت ہو جاوے گی مطلب یہ ہے کہ اُس نور کے آگے اس آفتاب ظاہر کی جیسی کہ اسے اہل سبائتم عبادت کرتے ہو اسی مثال ہے جیسی کہ اسکے سامنے ایک ذرہ ہو کہ اُس ذرہ کی چمک اس آفتاب ظاہر کی چمک کے آگے بالکل بقدر ہے اسی طرح جب تم کو حق تعالیٰ بصیرت عطا فرمادیں گے اسوقت تم کو اس آفتاب ظاہر کی حقیقت معلوم ہو جاوے گی۔ آگے اس قوت حق کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ

کیمیائے کما زو بیک مائری بر دخال فنا دو گشت آل ختری

یعنی ایک ایسی کیمیا ہے کہ اسکا ایک اثر دہویں پر پڑا تو وہ ایک ستارہ ہو گیا۔

تا دور اکسیرے کہ از فتنہ تم تاب بر ظلا فخر و بکروش آفتاب

یعنی ایک عجیب اکسیر ہے کہ اسکی آدھی چمک ظلمت پر پڑی تو اسکو آفتاب کر دیا۔

بواجب دنیا گری کہ بیک عمل بست چندین خاصیت بزرصل

یعنی عجیب کاریگری ہے کہ ایک عمل سے زحل پر اسقدر خاصیتیں باندھ دی ہیں۔

باقی اختر باؤ گو ہر مائو جان ہم برین مقیاس ای طالبان

یعنی ای طالب باقی ستاروں اور گوہر ہائے جان کو اسی قیاس پر سمجھ لو۔ یعنی جس طرح

ہم نے بتایا ہے کہ اسکی تجلی سے آفتاب میں نور آیا زحل میں کیا کیا خاصیتیں پیدا ہوئیں

تو اسی طرح تم اور چیز و ملک و ہی دیکھو کہ کس کس پر کیا اثر ہوا ہے۔ تو جسکی یہ قدرت اور بیان

ہے وہ اگر بھاری رخ پر تجلی کرے گا تو اسکو کس قدر کامل کر دے گا ظاہر ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

دیدہ حسی ز بون آفتاب دیدہ ربانی جوئی و سیاب

یعنی دیدہ حسی تو آفتاب سے عاجز ہے تو تو دیدہ ربانی کو تلاش کرو اور پالے مطلقیت کہ

تیری یہ ظاہری آنکھ اس آفتاب ظاہر کے آگے عاجز اور بیکار ہو جاتی ہے مگر جبکہ تم چشم حق
بین حاصل کر لو گے تو اسوقت تمھاری نگاہ اس سے عاجز نہو گی۔ اور پھر نکو آن انوار و
تجلیات کا مشاہدہ ہو گا جسکے آگے یہ آفتاب بالکل بچ ہے اور اسکا نور کچھ بھی نہیں ہے
اور جب تم دیدہ ربانی حاصل کر لو گے تو یہ ہو گا کہ۔

تازہ بول گرد بہ پیش آن نظر شعشات آفتاب باشر
یعنی تاکہ اُس نظر کے آگے آفتاب باشر کی شعاعیں بچ ہو جاویں۔

کان نظر نورے و این نارے بود ناریش نور میں تارے بود
یعنی کیونکہ وہ نظر ایک نور ہے اور یہ ایک نار ہے تو نار نور کے آگے تو بالکل تاریک ہوتی ہے
مطلب یہ کہ جب تم دیدہ ربانی حاصل کر لو گے تو پھر اس آفتاب ظاہر کی شعاعیں بالکل سمیچ
ہو جاویں گی اور اس آنکھ کے نور کے آگے انکا نور کچھ ہی نہ رہے گا کیونکہ اُس آنکھ میں تو نور
حق ہو گا۔ اور یہ آفتاب ایک آگ ہے تو ظاہر ہے کہ آگ نور کے آگے تو بالکل نظم ہی ہو گی
لہذا تمکو چاہئے کہ نور بصیرت حاصل کرو۔ آگے ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک
بزرگ تھے انکی یہ کرامت تھی کہ آنکورات میں بھی دکنی طرح دکھائی دیتا تھا۔ تو یہ کرامت
اُن میں اُس نور ہی کی بدولت پیدا ہوئی تھی کہ جسوقت یہ آفتاب جو کہ ناری و غروب
ہو جاتا تھا اسوقت بھی اُنکا نور درخشاں و تاباں رہتا تھا جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ
اس نور سے وہ نور بدرجہ افضل ہے۔

شرح حسیبی

شیخ عبد اللہ مغربی قدس سرہ کی کرامت اور نور کا قصہ

شصت سال از رشیدیم من شہی
نے بروز دے شب از اعتدال

گفت عبد اللہ شیخ مغربی
من ندیدم ظلمت در شصت سال

صوفیان گفتند صدق قال او
 در بیابانہائے پُر از خار گو
 روئے پس نا کردہ می گفتے بشب
 باز گفتے بعد یکدم سوئے راست
 روز گشتے پائے بوش گشتہ ما
 روز گشتے پاش را ما پائے بوس
 نے ز خاک و نے ز گل بروے اثر
 مغربی را مشرقی کردہ خدائے
 نور این شمس شمس فارس است
 چوں نباشد حارس آن نور مجید
 تو بنور او ہی رود در اماں
 پیش پیشیت می رود آن نور پاک
 یوم لا یخزی البنی را راست ماں
 گر چه گردد در قیامت آن فزون
 کو بہ بخشہ ہم بہ میغ و ہم بہ ماغ

شب ہی رستم درد نبال او
 اور چو ماہ بدر مارا پیش رو
 ہیں گو آمد میل کن در سوئے چپ
 میل کن زیرا کہ خارے پیش پا ست
 زانکہ بودش پاک از گل ہر دو پا
 گشتہ پاپایش چچا ہائے عروس
 تر خراش خار و آسیب حجر
 کردہ مغرب را چو مشرق نور زائے
 روز خاص عام را او حارس است
 کہ ہزاراں آفتاب آرد پدید
 در میاں اثر دہا و کژدماں
 می کنند ہر نہر نے را چاک چاک
 نور سیغہ بین اید ہسم بخواں
 از خدا نیجا بخو اید از مہوں
 نور جاں و انشا علم بالبلداغ

ایک مرتبہ شیخ عبد اللہ مغربی قدس سرہ نے بیان فرمایا کہ میں نے ساٹھ برس سے رات
 کے اندر رات کی صفت نہیں دیکھی۔ اور بوجہ رات دن کے یکساں ہونیکے اس ساٹھ برس

عصر میں نہ کبھی دنکو تاریکی دیکھی نہ رات کو دیگر صوفیوں نے ان کے اس بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم رات کو اٹکے پچھنے پچھنے گرتوں اور کانٹوں والے میدانوں میں کو جایا کرتے تھے اور وہ جو دہریوں رات کے چاند کی طرح ہمارے آگے آگے ہوتے تھے اور رات کے وقت یوں منہ موڑے کہ دیکھتے تھے کہ دیکھو تمہاری سامنے گرتا اگلیا ہے ذرا بائیں جانب کو ہو جاؤ پھر کہتے کہ دیکھو تمہارے پاؤں کے سامنے کاٹنا ہے۔ ذرا دائیں کو ہو جاؤ دن ہوتا تو ہم قدیمو سی حاصل کرتے کیونکہ انکے دونوں پاؤں مٹی سے پاک تھے یعنی عالم سفلی سے وہ بے تعلق ہو چکے تھے اور ان کی پالوسی کیساتھ دن ہوتا یعنی دن ہو جو ہو کر آپے قدم جو متاثر نہیں اشارہ ہے ان کے کمال عظمت اور انکے پاؤں کی کامل صفائی کی طرف) تو ان کے پاؤں دو لہنوں کے پاؤں کی طرح صاف ہوتے تھے۔ نہ تو ان پر مٹی کا اثر ہوتا تھا نہ گارے کا۔ نہ اس میں کلنٹے کی خراش ہوتی تھی اور نہ پتھر کا صدمہ۔ حق سبحانہ کی قدرت دیکھو کہ اُس نے مغربی کو مشرقی کر دیا تھا۔ یعنی ایسا مغرب کے رہنے والے کو مطلع انوار بنا دیا تھا۔ اور ملکِ غرب کو مشرق کی طرح نور زابنا دیا تھا۔ (یہ استعراب بنا نظر ہر عنوان پرورہ حقیقت میں استعراب کی کوئی وجہ نہیں) اسی شہسوار میدانِ عرفان پر شمس شمس کا نور ہے۔ کہ خاص خاص عام کے دن کا محافظ ہے۔ (یاد آوے کہ یہی ہیں کہ روز متعارف کے نور کا محافظ ہے یا یہ کہ انیس جو لوگ محفوظ ہوتے ہیں وہ اسی نور کی حفاظت کا اثر ہے) اور وہ نور بزرگ کیونکہ یہ محافظ ہو وہ تو خدا کا وہ نور ہے جو کہ ہزاروں آفتابے جو در کرتا ہے پھر اسکا روز خاص عام کا محافظ ہونا کوئی بڑی بات ہے۔ پس جبکہ یہ نور محافظ ہے تو تم شیخ مذکور کے اس نور کو مقتدا بناؤ اور آمیں اڑو ہے اور بچو وں کے درمیان ماسون چلے جاؤ (وہ نور شیخ مذکور سے مراد نور ہر کامل ہے۔ کیونکہ وہ نور بالذات حق سبحانہ کا نور ہے جو ہر ایک کامل کو نصیب ہوتا ہے اسلئے جو نور شیخ عبداللہ کے پاس ہے وہی نور اور اہل اللہ کے پاس بھی ہے۔ پس کسی کامل کی روشنی میں چلنا شیخ مذکور ہی کی روشنی میں چلنا ہے) یہ نور تمہارے آگے آگے چلے گا۔ اور ہر رہزن کو پیارہ پیارہ کر دے گا۔ تم لوگ بھی خدی اللہ البنیہ والذین آمنوا مع نور ہر شیخ بین ایدھم کو صحیح سمجھو اور پڑھو تاکہ تمہیں ہمارے

بیان کی تصدیق ہو گو یہ نور قیامت میں تو بہت ہی زیادہ ہو گا مگر تم دنیا میں ہی اس سے
اس کا نمونہ مانگو۔ اس لئے کہ وہ بہت دینے والا ہے کہ ابراہیمؑ کو اور کئی تک کو نور جاں عطا فرماتا
ہے۔ پس اگر تم اس سے باقاعدہ طلب کرو گے تو تم کو دینے میں دیر نہ کرے گا۔ واللہ اعلم
بحقیقۃ ما بلغنا۔

شرح شبیری

شیخ عبد اللہ مغربی قدس سرہ کی کرامت اور نور کا قصہ

گفت عبد اللہ شیخ مغربی شخصیت سال از شبیدیم شبی

یعنی حضرت عبد اللہ مغربی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ساٹھ برس میں تیرے رات سے رات ہوتا
نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ رات میں جو ایک صفت ہر رات ہونا جس کا مقتضا ہے تاریکی میں نے
ساٹھ سال سے اُس کو نہیں دیکھا یعنی ساٹھ سال سے رات کو اندھیرا معلوم ہی نہیں ہوا۔ بلکہ
رات کو ہی روشنی اور نورانیت ہی معلوم ہوتی ہے۔

من ندیم ظلمتہ در شخصیت سال نے بروزوئے بشارت اعتدال

یعنی میں نے ساٹھ برس میں کوئی ظلمت دیکھی ہی نہیں نہ دن کو نہ رات کو اعتدال کی وجہ سے
یعنی چونکہ میرے اندر اعتدال پیدا ہو گیا ہے اس وجہ سے مجھے ظلمت نظر ہی نہیں آتی۔ نہ دن کو
نہ رات کو بلکہ مجھے ہمیشہ نور ہی نور معلوم ہوتا ہے۔

صوفیان گفتند صدق قال شب ہی رقتیم در دنیال او

یعنی صوفیوں نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ کہ رات کو ہم ان کے پیچھے چلے یعنی دیگر
صوفیہ نے ہی جو ان کے زمانہ میں تھے ان کے اس قول کی تصدیق کی اور اُنکی تصدیق
میں ایک شبہ کا قصہ بیان کیا کہ ایک دفعہ رات کو ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے۔

در بیابانہائے میراز خار و گداز او چو ماہ بدر مارا پیش رو

یعنی کانٹوں اور گرہنوں سے بھرے ہوئے بیابانوں میں وہ چودہویں رات کے چاند کی طرح

ہمارے رہتا تھے۔

یعنی پس ناکردہ میگفتا و شرب ہیں گو آمد میل کن در جزب

یعنی یہ منہ پھیرے ہوئے وہ رات کو کھدیتے تھے کہ اسے گرہا آگیا یا میں کو کچھ مطلب یہ کہ سید ہے چلے جا رہے تھے اور جہاں کوئی گرہا وغیرہ آتا تو بے تکلف بتا دیتے کہ ادھر کو بچو۔
انکو دیکھنے میں اہتمام کی ضرورت نہوتی تھی۔

باز گفتے بعد یکدم سوئے رست میل کن بر آگے خارے پیش رست

یعنی پھر ایک دم کے بعد فرماتے کہ داہنے کو بچو اسلئے کہ ایک کانٹا پاؤں کے سامنے ہے روز گشتے پائے بوش گشتہ ما ترا کہ بودن پاک از گل ہر دو پا
یعنی دن ہوا تو ہم ان کے پائے بوس ہوتے اسلئے کہ ان کے دونوں پاؤں ٹٹی (وغیرہ) سے صاف ہوتے تھے۔

روز گشتے پاش پاش پائے بوس گشتہ پایا بشیج پایا عروس

یعنی دن ہوا تو انکی قدیم سہمی کرتے ساورائے پاؤں دولہن کو کیا ونکی طرح ہوتے تھے (کیونکہ) نے زخاک نے زگل برے ساثر نمر خراش خار و آسید حجر
یعنی نہ خاک کا اور ٹٹی گارے کا آئینہ کوئی اثر نہوتا ساور نہ کوئی کانٹے کا خراش ہوتا اور نہ پتھر کی رگد ہوتی۔

مغربی را مشرقی کردہ خدا کردہ مغرب را چو مشرق نورزا

یعنی مغربی کو حق تعالیٰ نے مشرقی کر دیا تھا اور مغرب کو مشرق کی طرح نور کا بڑھا ہوا لاکر دیا تھا مطلب یہ کہ حضرت مغربیؑ جو بوجہ نور عطا فرمادینے کے ایسا کر دیا تھا گویا کہ آئینہ مشرقی ہیں کیونکہ مشرق ہی سے نور پیدا ہوتا ہے اور مغرب میں تو اور غروب ہو جاتا ہے لیکن چ باوجود مغربی ہونیکے نورانی تھے اور انکا جو شہر تھا مغرب بوجہ ان کے نور کے وہ گویا کہ مشرق ہو رہا تھا۔

نور این شمس شمس قاریں است روز خاص عام او عاریں است

یعنی اس شمس شمس کا نور جو کہ قاریں ہے خاص عام کے دن کیلئے نگہبان ہے۔ مطلب یہ کہ

یہی نور حق جو کہ بزرگوں میں ہوتا ہے اس نور ظاہر کا بھی نگہبان ہے۔ ورنہ اگر وہ نور ہوتا تو نور ظاہر ہی نہیں رہ سکتا۔

چوں نباشد حارسِ آن نور مجید کہ ہزاران آفتاب آرویدید
یعنی اگر وہ نور بزرگ نگہبان نہ تو ہزاروں آفتابوں کو کون ظاہر کرے مطلب یہ کہ
اگر وہ نور حق نہ تو ان حضرت آفتاب ہی میں کہاں سے نور پیدا ہو سکتا ہو آگے فرماتے ہیں کہ
تو نور او بھی رو دراماں در میان از دہاؤ کشد ماں

یعنی تم ان کے نور سے اس میں ہو کر از دہوں اور بچوؤں میں جلاؤ از دہاؤں اور
بچوؤں سے مراد شیاطین ہیں مطلب یہ کہ نور حق کو حاصل کر کے تم شیاطین کی شر سے
بیکھر ہو کر راستہ قطع کرو۔ اور بیکھر رہو۔ اس نور کے حصول کے بعد تم کو بیکھر شیطان نہ
ستاویگا۔ جیسا کہ خود ارشاد حق ہے انما ینس لہ سلطان علی الذین امنوا
وعلی ریحہم یتوق کلون کہ اسکا قابو مومنین کا ملین پر نہیں چلتا۔ بلکہ یہ حالت ہو جاوے گی۔

پیشین بشت میرود آن نور پاک میکند بر نہرے را چال چال
یعنی وہ نور پاک تھا کہ آگے آگے چلتا ہے۔ اور ہر نہر کا قلع قمع کر دیتا ہے آگے
اس قول پر قرآن شریف سے استشہاد لاتے ہیں اور پھر اس پر جواب کیا اعتراض پڑتا تھا
اسکو دفع فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ۔

یوم الآخری النبی الراستخان نور سیغی بین ایدیم نجاں

یعنی (آیت) یوم الآخری اللہ النبی الہ کو بیچ جانو اور نور ہلکے سیغے بین ایدیم
کو ٹپھو مطلب یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں یوم الآخری اللہ النبی والذین امنوا
معہ فی ہر سیغے بین ایدیم و یا ما ہم جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قیامت
میں مومنین اور انبیاء کا نور ان کے آگے آگے چلیگا۔ جیسا کہ ہم نے ہی کہا ہے اسپریشہ
ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ بیان ہی لیا جائے تو پھر یہ بات تو قیامت میں حاصل ہوگی دنیا
میں تو یہ بات نہ ہوئی۔ آگے اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

گرچہ گردد در قیامت آن فرس از خدا اینجا نجاں ایدیم نجاں

یعنی اگرچہ قیامت میں وہ زیادہ ہو جاوے گا (لیکن) حق تعالیٰ سے تم سب کو غوثہ طلب کرو۔ مطلب یہ کہ قیامت میں جو نور ہو گا وہ ہمیں کا نور ہو گا صرف اتنا ہو گا کہ وہاں یہ نور زیادہ ہو جاوے گا اور ٹہرے جاوے گا۔ لیکن نمونہ کے طور پر وہ نور ہو گا دنیا ہی میں۔ تو جیسا بعد از مادی کے وہ آگے آگے چلیگا یہاں حضورؐ سے ہونے کی حالت میں ہی اگرچہ تو کیا عجیبہ گو بہ بخشہ ہم بہ بیخ و ہم باغ نور جان و انشا علم بالبلایہ

یعنی کہ حق تعالیٰ ابر کو اور دہویں کو نور جان بخشے ہیں و انشا علم بالبلایہ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ سے تم نور جان کی درخواست کرو کہ وہ تم کو عطا فرماوے گا کیونکہ وہ تو ابر کو اور دہویں تک کو اس کے مناسب جو نور ہے عطا فرمائے ہیں تو پھر تم کو تو کیوں عطا نہ ہو گا آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور قاصدان بلقیس رضی اللہ عنہما کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے قاصد و نکوح اس میں یہ واپس فرما دینا اور ان کو دعوت ایمان دینا اور مسیحی پرستی کو ترک کی ہدایت کرنا

باز گردید اے رسولان نخل	زہر شمار اول با آریہ دل
ایں زمین پر سر آں زہر نید	کورئے تن فرج استر ادرید
فرج استر لائق حلقہ زہر است	روے عاشق رئے زہر و صفر است
کہ نظر گاہ خداوند دست آن	کہ نظر انداز خورشید ست کان
کو نظر گاہ شعلہ آفتاب	کو نظر گاہ خداوند لباب

از گرفت من زجاں اسپر کنسید	گرچہ اکتوں ہم گرفتار منسید
مرغ فتنہ دانہ بر بام است او	بر کشادہ بستہ دام است او
چوں بدانہ دارد او دل را بجای	ناگرفتہ مرد را بگرفتہ داں
آں نظر کہ سوئے دانہ می کند	آں گرہ داں کو سپا پر میزند
دانہ گوید گر توئے دزدی نظر	من ہی دزدم ز تو صبر و مقر
چوں کشایند اں نظرایں سوتر	پس مدام از خوشی شتن غافل مرا
چوں کشیدت آں نظر اندر پیہم	پس بدانی کہ تو من غافل نیم

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شرماے ہوئے قاصد و تم واپس ہو جاؤ۔
 سونا تمہیں کو نصیب ہو ہمیں اسکی ضرورت نہیں ہمارے پاس تو دل لاؤ اور ہمارا زخماں
 اس زرد قلب پر رکھو۔ اور اس سبب کو ری تن کو خجری کی فح کو دو۔ کیونکہ خجری کی فح ہی
 حلقہ زر کے قابل ہے۔ عاشق کی دولت اور اسکا سونا تو روئے زرد ہے (ف فح اسٹر لائق
 حلقہ زرست کی تفصیل یہ ہے کہ خجری کو اگر حل رہ جاتا ہے تو بچہ ہونے کے وقت وہ اکثر لڑکا
 ہو جاتی ہے۔ اسلئے جفتی سے روکنے کیلئے اسکے مقام مخصوص میں سونیکا حلقہ ڈال دیتے ہیں پس
 مولانا نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے) زرد روئے زرد اور زر کا فی میں یہ فرق نہ
 خست اسلئے ہے کہ زرد روئے زرد محل نظر رحمت خداوندی ہے۔ اور زر کا فی محل نظر خورشید
 ستعارت۔ پھر بھلا کجا محل نظر شعاع آفتاب اور کجا محل نظر حق سبحانہ دونوں میں تفاوت
 عظیم ہے اچھا اب تم جاؤ اور کہدو کہ میری گرفت کیلئے جان کو سپر بناؤ۔ اگرچہ تم اب بھی میر
 پنہ میں ہو مگر تمہیں ابھی تارک کا احساس نہیں۔ اسلئے اب میں وہ پیکر بکڑو لگا جسکو تم ہی سمجھو
 یہ جو میں نے کہا ہے کہ تم اب بھی میرے گرفتار ہو یہ اسلئے ہے جیسا کہ ایک پرند کو ٹھے پر ہو مگر
 دانہ اے دام کو لچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ یہ جانور کو کہ ٹھے پر ہے مگر پروں کے
 کھٹے ہو نیکی حالتیں ہی وہ جال میں پھنسا ہوا ہے کیونکہ جیسا اس نے دانہ اے دام میں دل

پھنسا لیا تو اسکو عدم امیری کی حالتیں ہی پھنسا ہوا سمجھنا چاہئے۔ اور جیب وہ دانہ پر
نظر ڈالتا ہے تو اسکو سمجھنا چاہئے کہ وہ اپنے پاؤں میں ایک گرہ دیتا ہے۔ اور دانہ اس
کتاب ہے کہ اگر تو مجھے زردیدہ نظر سے دیکھتا ہے تو کیا مضائقہ ہے میں ہی تیرا صبر و قرار چرا
رہا ہوں۔ اور جبکہ تیری نظر نے مجھے اس طرف کھینچا ہے تو مجھے بھی تو اپنے سے غافل نہ سمجھ
اور جبکہ اس نظر نے مجھے میری طرف کھینچا ہے تو مجھے سمجھنا چاہئے کہ میں تجھ سے غافل نہیں
ہوں خلاصہ یہ کہ تم ان مبادی میں گرفتار ہو جنکی بنا پر بشرط عدم ترک امیری گرفت ضرور
واقع ہوگی اسلئے یہ کہ دنیا کچھ بعید نہیں کہ تم ہنوز میرے گرفتار ہو۔ اب ہم مضمون بالا کے
مناسب ایک حکایت سناتے ہیں سنو۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے قاصدوں کو مع اس بیچہ
واپس فرما دینا اور ان کو دعوت ایمان دینا اور شمس پرستی کے
ترک کی ہدایت کرنا

باز گردید اسے ہول لاں خجل زر شمارا دل با آرید دل

یعنی (حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ) اسے قاصدان شہر مندہ سونا تمھارے
ہی لئے ہے ہمارے پاس تو دل لاؤ دل مطلب یہ کہ اپنے فرمایا کہ اسے قاصد جو کہ سونا
لا کر بھی شہر مندہ پہنچے تو اس سونے کو تم واپس لے جایاؤ اور میرے پاس تو تم دل لاؤ صاف
خالص سونے کی طرح۔ اسکی میرے یہاں قدر ہے اور اس خوشی کو یہاں کچھ بھی قدر نہیں ہے
جیسا کہ تم نے خود مشاہدہ کر لیا۔

ایں زر من بر سر آن ز زہید کوری تن فرج استر اذہید

یعنی میرا یہ سونا اس سونے پر رکھو اور یہ کوری تن فرج استر کو دو۔ (یہاں زر من سے مراد)

معرفت الہی ہے اور آں زر سے مراد اوّل کا دل ہی مطلب یہ کہ میرے پاس جو معرفت حق ہے اور محبت الہی ہو۔ اسکو لیا کر اپنے قلوب میں رکھو۔ تو اس سے تمہارا دل ہی خالص اور پاک ہو جاوے گا۔ اور یہ سونا جو کہ بدن کی ظلمت کا سبب ہے تم خجری فوج میں لگا دو یہ ایک قصہ طلب بات ہے وہ یہ کہ یہ تو معلوم ہے کہ خچر گدھے اور گھوڑی کی جفتی سے ہوتا ہے لیکن خجروں نہیں آپس میں تو والد متاسل باوجود نرم و مادہ دونوں ہونے کے نہیں ہوتا اسکی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر خجری کو حمل رہے تو وہ ہلاک ہو جاتی ہے اسلئے جفتی نہیں کرتے لیکن چونکہ خچر کو شہوت ہوتی ہے اور وہ ممکن ہے کہ کوئی ناشایستہ حرکت کر بیٹھے اسلئے فوج خجری میں ایک حلقہ لوہے کا ڈال دیتے ہیں کہ پھر حضرت خچر کچھ کارروائی کر ہی نہ سکیں۔ لیکن جو رئیس ہوتے ہیں وہ بجائے لوہے کے حلقہ کے سونے کا حلقہ ڈالتے ہیں اسلئے کہ وہ رئیس صاحب کی خجری تو اسلئے وہاں بھی حلقہ زر ہی ہونا چاہئے اسلئے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونیکو لیا کر خجری کی فلاں جگہ دیدو۔ باقی میرے پاس تو دل کو خالص اور درست کر کے لاؤ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے اگے فرماتے ہیں کہ۔

فوج استہ لائق حلقہ زرد است زرد عاشق لائق زرد و اصغر است

یعنی (اس) سونیکو لائق تو خچر کا فوج ہے اور عاشق کا سونا تو زرد و زرد ہوتا ہے مطلب یہ کہ عاشق حق کے نزدیک تو سونا یہ ہے کہ وہ عشق حق میں ہو کہ زرد ہو گیا ہو۔ اور وہ زرد چہرہ ہی اسلئے سونا ہے۔ باقی ظاہری سونا تو بس اسی میں دینے کے قابل ہے۔ اور پراس ظاہری سونے کا بیکار ہونا اور دل کا کارآمد ہونا بیان فرمایا ہے تو آگے ان دونوں باتوں کی وضاحت فرماتے ہیں کہ۔

کہ نظر گاہ خداوند است آں کہ نظر انداز خورشید است کان

یعنی (دل تو اسلئے کارآمد ہے) کہ وہ حق تعالیٰ کی نظر گاہ ہے (اور یہ زر ظاہر اسلئے بیگانہ) کہ معدن تو خورشید کی نظر گاہ ہے (لہذا)

کو نظر گاہ شعاع آفتاب کو نظر گاہ خداوند لباب

یعنی کہاں تو شعاع آفتاب کا نظر گاہ اور کہاں خداوند لباب کی نظر گاہ۔ مطلب یہ کہ دل

تجلی حق ہوتی ہے اور اس سونے ظاہر تجلی آفتاب ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ معادن میں شعل آفتاب ہی سے سونا وغیرہ بنتا ہے تو بھلا کہاں تو شعل آفتاب کا فیض اور کہاں حق جل و علا شانہ کا فیض ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ تو جوشے اسکی نظر گاہ ہوگی وہ یقیناً کارآمد ہوگی۔ اور جو اس آفتاب ظاہر کی نظر گاہ ہوگی وہ اسکے آگے بالکل بیکار محض ہوگی خوب سمجھ لو۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام ان قاصدوں سے فرماتے ہیں کہ۔

از گرفت من ز جاں اسپر کنید گر چہ اکنون ہم گرفتار منید
یعنی میری پکڑ سے جان کو سپر کرو۔ اگر چہ اب بھی تم میرے گرفتار ہو۔ مطلب یہ کہ تم اس کفر و شرک سے باز آ جاؤ اور اپنی جان کو بچا لو ورنہ پھر میں تمکو گرفتار کرونگا۔ اور اگر چہ اسوقت بھی میرے نزدیک تو حقیقت میں تم گرفتاری ہو۔ اسلئے کہ تم حرص و ہوا میں گرفتار ہو۔ تو اگر چہ بظاہر چھوٹے پھر رہے ہو لیکن دراصل تم قید ہی ہو۔ آگے اس قید ہونکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

مرغ فتنہ دانہ بر بام است پر کشادہ بستہ دام است او
یعنی جو مرغ مفتوں دانہ کالے (اگرچہ) وہ پر کھولے ہوئے کوٹھے پر ہے۔ (لیکن) وہ بستہ دام ہے مطلب یہ کہ جو جانور کہ کوٹھے پر بیٹھا ہوا ہے اور اسکو دانہ کی لالچ آ رہی ہے کہ میں اسکو کھاؤں تو اگرچہ وہ اسوقت پر کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے لیکن جو حضرات کہ صاحب بصیرت ہیں ان کے نزدیک اسوقت بھی وہ قید ہی ہے۔ اسلئے کہ آخر کار اسکی یہ حرص اسکو قید کر کے چھوڑے گی۔

چوں بدانہ داد او دل باجاں نا گرفت مرور اب گرفتہ داں
یعنی جیسے اس نے شوق سے دل دانہ کو دیدیا تو بے پکڑے ہوئے اسکو پکڑا ہوا جانو۔
آں نظر کہ سوئے دانہ می کند آں گرہ داں کو پیار می زند
یعنی وہ جو نظر کہ دانہ پر کرتا ہے اسکو گرہ جانو جو کہ وہ پاؤں میں لگا رہا ہے مطلب یہ کہ وہ جو حرص و ہوا کی وجہ سے دانہ کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ گویا کہ ہر نظر کرنے میں پاؤں پر جال کی ایک گرہ لگا لیتا ہے اسلئے کہ یہی نظر انجام میں اسکے لئے گرہ لگنے کا سبب ہو جاوے گی۔

دانہ گوید کہ تو می دزدی نظر من نمی دردم ز تو صبر و مقر
یعنی دانہ کہتا ہے کہ اگر تو زدیہ لگا ہی کرتا ہے تو میں ہی تجھے صبر و قرار قرار ہوں
یعنی دانہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ تو مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور زدیہ لگا ہی
کر رہا ہے تو میں ہی ایک شے تیرے اندر سے چوری کر رہا ہوں یعنی تیرے صبر و قرار کو میں
چپکے چپکے چُر رہا ہوں کہ وہ تیرے اندر سے کم ہو رہا ہے۔

چوں کشاید آں نظر اس سو ترا پس ملاں از خوشن غافل مرا
یعنی جب آں نظر نے تجھے اس طرف کھینچا تو مجھے بھی اپنے سے غافل مت جانو مطلب
یہ کہ جب آں نظر نے تجھے مجھ تک پہنچا دیا ہے تو میں ہی تجھ سے غافل نہیں ہوں بلکہ اور تجھے
کھینچ رہا ہوں۔ کہ تجھے اپنے اندر لکھوں۔

چوں کشیدت آں نظر اندریم پس بدانی کہ تو من غافل نیم
یعنی جب وہ نظر تجھے میرے پیچھے کھینچ لیا تو تو جان لگا کہ میں تجھے غافل نہیں کہوں مطلب
یہ کہ اس وقت تو تو آزاد معلوم ہو رہا ہے لیکن جب یہ نظر تجھے مجھ تک کھینچ لاو گی اور تو مجھ تک
تب تجھے خبر ہو گی کہ میں ہی تیری تاک میں تھا۔ اور تجھے غافل نہیں تھا۔ اور تو اس نظر سے
کچھ بنا ہی نقصان کر رہا تھا میرا کوئی حرج اس سے نہیں تھا آگے اس پر ایک حکایت لاتی ہیں
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مٹی کھانسی عادت تھی وہ دوکاندار کے پاس شکر خریدنے
گیا اس دوکاندار کے باٹ ملتا مٹی کے تھے اس گلچار نے اُن باٹوں میں سے ٹوٹو توڑ کر
کھانا شروع کر دیا۔ اور یہ چاہا کہ یہ دوکاندار نہ دیکھے تاکہ میں خوب کھا لوں اور دل میں سمجھا
کہ میں سکی اتنی مٹی کھا گیا تو اس کا نقصان ہوا۔ اور دوکاندار نے جب یہ کہا تو وہ اور بھی قہر
ہو گیا اور شکر لانے میں اس نے اور بھی دیر کی اس نے سوچا کہ یہ تو میرا حرج سمجھ رہا ہے حالانکہ
اس میں خود اسی کا حرج ہے کہ جتنا باٹ یہ کھا جاوے گا اسی قدر شکر اس کو کم ملیگا تو اسی طرح وہ جانے
تو سمجھتا ہے کہ میں اس دانہ کو کھا جاؤں گا اور اس کو نیست و نابود کر دوں گا لیکن وہ دانہ بزبان
حال کہہ رہا ہے کہ تو میرا کیا حرج کرے گا میں ہی تجھے قسیدہ بلا میں پھنساؤں گا خوب سمجھو
آگے حکایت سنو۔

شجر حبیبی

ایک عطار کا کہ اسکے ترازو کے باٹ سر دھننے کی مٹی (ملتان) کے تھو اور ایک خریدار کا جسکو مٹی کھانسی عادت تھی اُس مٹی میں سے تولنے کو وقت چوری کرنے کا قصہ

تاخر دایلوچ وقت خاص و زفت
موضع سنگ ترازو بود گل
ہست نیکو بے تکلفی سخن
اگر ترا سیل شکر خرید نیست
سنگ میزان ہر چہ خواہی باش کو
سنگ چہ بود گل ز شکر بہتر است
نوعر سے یافتہ بس خوب فر
کان ستیزہ دختر حلو اگر ست
دختر او چرب و شیریں تر بود
ایں بہ وہ گل مرا سیوہ دل است
او بجائے سنگ آں گل را نہاد
ہم بقدر آں شکر را می شکست

پیش عطا لے گئے گلخوار رفت
بس بر عطار طرار دو دل
گفت عطار لے جوان دایلوچ من
لیک گل سنگ ترازو من است
گفت ہستم در ہمے قہر جو
گفت باخود پیش آنکہ گل خور است
ہمچو آں واں کو گفت لے سپر
سخت زیبا لیک ہم یک چیز بہت
گفت بہتر اینچنین خود گر بود
گر نداری سنگ سنگت از گل است
اندر اں کفہ ترازو زاعت داد
بس برائے کفہ دیگر بدست

چوں نبودش تیشہ او دیر ماند
 رویش آنسو بود و گل خور ز اشک گفت
 ترس ترساں کہ نیاید ناگہاں
 دید عطراں و خود مشغول کرد
 گر بزدی از گل سن می بری
 تو ہی ترسی ز من لیک از خری
 گر چه مشغولم چسناں احمق نیم
 چوں یہیسی مرشکر از آرمود
 مرغ از اں دانہ نظر خوش میکند
 گر ز ناے چشم خطے بری
 ایں نظر از دور چوں تیرست و سم
 مال دنیا دام مرغان ضعیف
 تا بدیں ملکہ کہ او دام است زرف
 من سلیمان می نخواہم ملک تاں
 کایں زماں ہستید خود مملوک ملک
 باز گونہ اے اسیر ایں جہاں
 اے تو بندہ ایں جہاں محبوب جہاں

مشتی را منتظر آنجا نشانند
 گل از و پو شیدہ و ز دیدن گرفت
 چشم او بر من فستہ از احتساں
 کہ فزوں ترزد و ہیں لے روئے زرد
 رو کہ ہم از پہلوئے خود میخوری
 من ہی ترسم کہ تو کمتہ خوری
 کہ شکر فزوں کشتی تو از بیم
 پس بدانی احمق و غافل کہ بود
 دانہ ہم از دور را ہش میزند
 نے کیا باز پہلوئے خود میخوری
 عشقت افزوں می شود صبر تو کم
 ملک عقیقہ دام مرغان شریف
 در شکار آیت مرغان شگرف
 بلکہ من برہانم از ہر ہلک تاں
 مالک الملک آنکہ او بجد ز ہلک
 نام خود کردی امیر ایں جہاں
 چند گونی خویش را خواہ جہاں

ایک مٹی کھانے والا ایک دوکاندار کے پاس اسلئے گیا کہ قندہ خالص اور زیادہ ہی خریدے

اُس چالاک اور منافق دوکاندار کے پاس باٹ کے بجائے مٹی تھی جب اس نے شکر مانگی تو اُس دوکاندار نے کہا کہ میرے پاس شکر تو نہایت اعلیٰ ہے اور میرے پاس بیان میں کوئی تصنع ہے اور نہ قیل و قال کی گنجائش مگر میرے باٹ مٹی کے ہیں اگر تمہیں خریدنے کی خواہش ہو تو خرید لو۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو ایک ضروری کام کیلئے قند کی تلاش ہے باٹوں سے کچھ بیش نہیں کیسے ہی ہوں اور دل میں کہا کہ مٹی کھانے والے کے نزدیک پتھر کیا بدلہ ہے مٹی شکر سے بہتر ہے اور یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک لالہ نے کہا تھا کہ جناب اسن تو ایک بڑے ٹھکے کی ملکینی ہے اور بہت ہی نفیس ہے لیکر ایک بات یہ وہ یہ کہ حلوائی کی لڑکی ہے۔ اُس نے کہا ایسا ہے تو اور بھی اچھا ہے کیونکہ اسکی لڑکی زیادہ چٹنی چٹری اور مرہ کی ہوگی پس اگر تمہارے پاس پتھر کے باٹ نہیں بلکہ تمہارے باٹ مٹی کے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ مٹی تو میرے دل کا مرغوب میوہ ہے الغرض اُس نے ترازو کے پلڑے میں بجائے باٹ کے محض مٹی رکھ دی اور اسی کی مقدار میں ہاتھ سے شکر توڑنے لگا۔ چونکہ اسکے پاس تیشہ نہ تھا اسلئے دیر لگ گئی اور مشتری کو حالت انتظار میں وہیں بیٹھے رہنے دیا۔ اسکا منہ دوسری طرف تھا۔ اسلئے مٹی کھاتے والے بے صبر نے مٹی چورانا شروع کی لیکن ڈرتا جاتا تھا کہ مبادا دوکاندار کی نظر مجھ پر پڑ جاوے دوکاندار نے دیکھا اور اپنے کو اور مشغول و غافل کر لیا۔ اور دل میں کہتا جاتا تھا کہ ہاں اوں شیر خوب چوراسا اگر تو میری مٹی چورالیا دیکھا تو چورالیا میرا کیا جاوے گا۔ تو اپنا ہی گوشت کھاتا تھا اسلئے کہ جتنا باٹ کم ہوگا۔ اتنی ہی شکر کم ہو جاوے گی تو مجھے ڈرتا ہے۔ مگر یہ تیرا گد ہاں ہے کہ چونکہ مجھے تو اسکا خوف ہے کہ تو کم نہ کھاوے میں اگر مشغول ہوں لیکن اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تو میری مٹی ہی کھا جائے اور مجھے شکر ہی زیادہ لیجاوے۔ جب تو شکر کو بنظر امتحان دیکھے گا کہ یہ پوری ہے یا کم اسوقت تجھے معلوم ہوگا۔ کہ احمق اور غافل کون تھا اسی طرح وہ جانور تو دانہ کو دیکھ کر آنکھیں پھنکائی کرتا ہے۔ لیکن دانہ دور ہی سے اسکی زہری کرتا ہے۔ اس سے تم سمجھو کہ اگر تم آنکھ کی زنا کا لطف اُڑا رہے ہو۔ تو کیا یہ اپنے ہی پہلو کے کباب نہیں کھا رہے ہو ضرور ایسا ہی ہے۔ یاد رکھو کہ دور سے دیکھنا تیرا زہری مثل ہے کیونکہ اس سے تمہارا عشق زیادہ ہوتا ہے اور صبر و قرار ہے۔ تو یہ اتنا خود اپنے ضرر سے التذاذ ہے خوب یاد رکھو نیز مجھ کو مال

تو کمزور جانور نہ کا حال ہے۔ اور ملک عقوبتِ اعلیٰ درجہ کے پرند و نکا۔ اور یہ دام ملک
عقبی اسلئے قائم کیا گیا ہے۔ تاکہ اس زبردست جال میں عجیب و غریب جانور پھنس
بر خلاف اسکے دام مال دنیا معمولی جانوروں کے پھانسنے کیلئے ہو تو چونکہ میں سلطان
ہوں اسلئے دام مال دنیا کی طرف رخ نہیں کرتا۔ اور تمہارا ملک لینا نہیں چاہتا بلکہ
میں تو تمہیں اس جال سے چھڑا کر ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں اسلئے کہ اس وقت تم
ملک کے مملوک ہو اور مالک الملک نہیں ہو۔ مالک الملک وہ ہے جو ہلاکت سے
بچ جاوے۔ مگر تم نہیں سمجھتے۔ اور تمہیں اس جہان کا قیدی ہو کر اپنا نام برعکس واقعہ
امیر ملک رکھ لیا۔ ارے تو تو اس جہان کا غلام ہے۔ اور تیری جان اس میں محبوس ہے
پھر تو اپنے کو اپنے کو اس جہاں کا افسہ کہتا ہے بڑے شرم کی بات ہے۔

شرح شبیری

ایک عطار کا کہ اُسکی ترازو کے باٹ سردھونکی مٹی (مستانی)
کے تھو اور ایک خریدار کا جسکو مٹی کھانکی عادت تھی اُس
مٹی میں سے تولنے کے وقت چوری کرنے کا قصہ،

پیش عطارے یکے گلخوار رفت تاخر دایلوچ وقند حاصل رفت
یعنی ایک عطار کے پاس ایک گلخوار گیا۔ تاکہ شکر اور قند بالکل خالص خریدے۔
پس بر عطار طر اردو دل موضع سنگ ترازو بود گل
یعنی ہوشیار عطار دودے کے پاس ترازو کے باٹوں کی جگہ مٹی تھی۔
گفت عطار ای جوان بلوچ من ہست نیکوئے تکلفے سخن
یعنی عطار نے کہا کہ اے جوان میری شکر بالکل عمدہ ہے۔ بلا کسی تکلف کے اور بات کے

مطلب یہ کہ ہمیں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قند خالص ہے۔

لیک گل سنگ ترازوئے من است گرترا میل شکر خریدن است

یعنی لیکن میری ترازو کے باٹ مٹی ہے۔ اگر تجھے شکر خریدنے کی رغبت ہے (تو خرید لے)

مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ میری شکر تو بالکل خالص ہے ہمیں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔

مگر میری ترازو کے باٹ مٹی کے ہیں اگر تجھے خریدنا ہے تو ان سے تو لکر دو لگا۔ تیرا جی چاہو

تو خرید لے۔ یہاں جزا محذوف ہے۔ یعنی اگر میل خریدن شکر است پس بخر۔

گفت ہستم درمے قند جو سنگ میزان بہر چہ خواہی باش

یعنی اس گلزار نے کہا کہ میں ایک ضرورت میں شکر کا متلاشی ہوں تو ترازو کے باٹ

جو کچھ ہوں رہنے دے۔

گفت با خود پیش آنکہ گل خور است سنگ چہ بود گل ز شکر بہتر است

یعنی اُس نے اپنے سے کہا کہ جو شخص کہ گلخوار ہو تا ہے اُسکے لئے پتھر کیا ہوتا ہے مٹی شکر

سے بہتر ہے مطلب یہ کہ اُس عطار سے تو یہ کہا کہ میاں مجھے تو شکر کی ضرورت ہے تیرے

باٹ خواہی کہ ہوں یا کسی کے تو مجھے شکر دیدے۔ اور دل میں کہنے لگا کہ مسیجر نے جسے کہ مٹی

کھانے کی عادت ہے مٹی شکر سے بھی بہتر ہے تو اگر لوہے کے باٹ ہوتے تو انکو تو کھائیں

سکتے تھے۔ اور اس مٹی کو تو کھا سکتا ہوں۔ اور مجھے خوب مزہ ملیگا۔ اسلئے باٹ ترازو کے

مٹی ہی کے ہونا بہتر ہے۔ اگے مولانا اسی قبیل سے ایک اور قصہ بیان فرماتے ہیں۔

تچو آں دلالہ کو گفت ای سپر نعر و سی یا فتم من خوب تر

یعنی جیسے کہ اُس دلالہ نے کہا کہ اے لڑکے کہ میں نے ایک نئی دامن خوب عمدہ پائی ہے

سخت زیبا لیک ہم یک چیر است کان ستیرہ دختر حلوا اگر است

یعنی بہت ہی عمدہ ہے لیکن ایک بات ہے کہ وہ ستورہ حلوائی کی لڑکی ہے۔

گفت بہتر این چنین خود گر بود دختر او چرب و شیریں تر بود

یعنی اُس جوان نے کہا کہ ایسا ہو تو بہتر ہے کہ اچلی لڑکی تو خوب چرب و شیریں ہوگی مطلب

یہ کہ ایک شخص نے کسی دلالہ سے کہا کہ کہیں سے ایک لڑکی لاؤ نکلیں گئے تو اُس دلالہ نے کہا

کہ ایک لڑکی ہے تو سہی لیکن ایک خرابی یہ ہے کہ حلوائی کی لڑکی ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو اور یہی عمدہ بات ہے اسلئے کہ حلوائی کی لڑکی تو خوب عمدہ اور نفیس ہوگی۔ تو اس طرح اس گلیخوار نے کہا کہ اگر تیرے باٹ کو ہے کہ تمہیں ہیں تو یہ تو اور بھی عمدہ بات ہے اسلئے کہ مجھے خوب مٹی کہا نیکو ملیگی۔ جو مجھے بچہ مرغوب ہے آگے وہ گلیخوار ہی کہتا ہے کہ۔
گرنداری سنگ سنگت از گل است
ایں بہ وہ گل مرا میوہ دل است
یعنی اگر تو باٹ نہیں رکھتا اور تیرے باٹ مٹی کے ہیں تو یہ تو بہتر اور اچھا ہے کیونکہ مٹی سے کدو کی میوہ ہے۔

اندراں کفہ ترازو را اعتماد
او بجائے سنگاں گل را نہاد
یعنی اس ترازو کے پلڑے میں وزن کیلئے اس (عطاب) نے بجائے باٹ کی وہ مٹی ہی رکھی۔ پس برائے کفہ دیگر بدست
ہم بقدر آں شکر راحی شکست
یعنی پھر دوسرے پلڑے کیلئے وہ ہاتھ سے بقدر اس کے شکر توڑ دیا تھا مطلب یہ کہ ایک پلٹے میں تو اس نے وہ باٹ رکھے اور دوسرے پلڑے کیلئے بقدر اس باٹ کے وہ شکر توڑنے لگا تاکہ تولے۔

چوں نمودش تیشہ او دیر ماند
مشتتری را منتظر آنجان شانند
یعنی چونکہ اس کے پاس کوئی ہتھوڑا توڑنے کی چیز نہ تھا تو وہ دیر تک ٹھیرا اور خریدار کو اس جگہ منتظر بٹھا دیا۔ مطلب یہ کہ چونکہ کوئی شے شکر توڑنے کی ایسی نہ تھی جس سے جلدی سے اسے توڑ لیتا اور ہاتھ سے توڑنے میں دیر لگی تو خریدار کو تو وہیں باہر بٹھا دیا اور خود شکر توڑنے لگا۔

رویش آنسو بود گلخوار نا شکفت
گل از وہ پوشیدہ در دیدن گرفت کردی
یعنی اس عطار کا منہ تو اس طرف کو تھا اور گلخوار انا لائق نے اس سے چھپا کر مٹی کہا فی شرف
ترس ترسان کہ نیاید ناگہاں
چشم او بر من فتد از امتحان
یعنی ڈرتے ڈرتے کہ وہ ناگہاں آنے جاوے۔ اسکی آنکھ امتحان سے مجھ پر پڑنے جاوے مطلب یہ کہ مٹی کہا رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ کہیں دوکاندار دیکھ نہ لے کہ یہ میرا باٹ کھائے جاتا ہے۔

دیں عطار آن و خود مشغول کرد کہ فزون تر زد و پیش لے لئے زرد
یعنی عطار نے اسکو دیکھا اور اپنے کو مشغول کر لیا۔ کہ ہاں اسے شرمندہ خوب زیادہ
چرا لے۔ (کیونکہ)۔

گر بندوی از گل من می بری رد کہ ہم از پہلو خود میخوری
یعنی اگر تو چارہا ہے تو میری مٹی میں سے بجا رہا ہے (مگر) تو اپنے ہی پہلو سے کھا رہا ہے
تو ہی ترسی ز من لیک از خری من ہی ترسم کہ تو کمتر خوری
یعنی تو مجھے ڈر رہا ہو لیکن گد ہے بن کی وجہ سے اور میں مجھے ڈر رہا ہوں کہ میں کم نہ کھاؤں۔
گر چہ مشغولم چنان احمق نیم کہ شکر افروں کشی تو از بیم
یعنی میں اگرچہ مشغول ہوں لیکن ایسا احمق نہیں ہوں کہ تو مجھ سے شکر زیادہ لے لے۔
چوں بینی مرشکر را ز آرمود پس بدانی احمق و عاقل کہ بود
یعنی جب تو شکر کو جانتے کیلئے دیکھے گا تو جانے گا کہ احمق اور عاقل کون تھا مطلب
یہ کہ عطار تو شکر توڑنے میں لگا رہا اور ان گلزار صاحبے مٹی میں سے چرا کر کھانا
م شروع کر دیا۔ اور ڈر رہا تھا کہ کہیں دوکاندار مجھے کھاتے ہوئے دیکھ نہ لے اور عطار نے
اسکو کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تو اس نے شکر توڑنے میں اور ہی دیر لگا دی۔ تاکہ یہ
اچھی طرح کھائے اسلئے کہ جب قدر یہ کھا لیا اسی قدر میری شکم جا دیگی۔ کیونکہ باٹ کم
ہو جاوے گا۔ اور باٹ تو میں اور بنا لوں گا۔ اور وہ دل میں کہہ رہا تھا کہ میاں تو میرا
نقصان نہیں کرتا۔ کچھ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ تب مجھ اسوقت احمق سمجھ رہا ہے
اور سمجھتا ہے کہ میں ہوشیار ہوں کہ اسکو خیر ہی نہوئی اور میں اسکی اتنی مٹی کھا گیا
مگر یاد رکھنا کہ جسوقت گھر جا کر شکر تو لو گے اور کم ہوگی اسوقت تمکو معلوم ہو جاوے گا
کہ کون احمق اور عاقل تھا آگے پھر اسی مرغ و دانہ کی مثال کی طرف عود ہو فرماتے ہیں کہ
مرغ از اناں دانہ نظر خوش میکنند دانہ ہم از دور راہش میرند
یعنی جانور اُس دانہ سے نظر کو خوش کرتا ہے اور دانہ بھی دور سے اسکی راہ پر کرتا ہے
مطلب یہ کہ مرغ تو اُس دانہ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میں اسکو کھا جاؤں گا اور وہ

وانہ کہ رہا ہے کہ ارمغ تو مجھے جقدر دیکتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے اسلئے کہ جقدر دیکتا ہے
اسی قدر تیری حرص بڑھتی ہے اور اسی قدر جلد تجھ کو میں قید کر دوں گا۔ آگے مولانا ایک مضمون
ارشادی فرماتے ہیں کہ۔

گر زنائے چشم حظے میری نے کباب ز پہلو خود مخوری
یعنی اگر تو آنکھ کی تلکی سے خط لے رہا ہے تو کیا تو اپنے پہلو سے کباب نہیں کھا رہا ہے
(نئے کباب استفہام انکاری ہے)

این نظر از دور چوں تیر است
عشقت افزوں می شود صبر کم
یعنی یہ نظر دور سے مثل تیر کے اور نہر کے ہے اور عشق تیرا بڑھتا ہے۔ اور صبر تیرا کم ہوتا ہے۔
مطلب یہ کہ اگر تم کسی کی طرف بد نگاہی کر رہے ہو اور تم کو اس سے خطا ہو رہا ہے اور تم اس سے
خوش ہو رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ بد نگاہی کرنا خود اپنے کباب کھانا ہے۔ اسلئے کہ ایک دن اسکا
پھل بُرا ملے گا۔ اور یہ نگاہ ایک تیر کی طرح ہے کہ اسکا تیر لگا اچھا ہوتا ہی نہیں جیسا کہ کسی کا قول
ہے انظر من من سماح ابلیس اور کسی نے خوب کہا ہے کہ

درون سینہ من زخم بے نشان زده
بجیرم کہ عجب تیسرے کہاں زده
غرض کہ نگاہ ایسی بُری بلا ہے کہ اس سے بید خرابیاں واقع ہوتی ہیں لوگ ناجائز محبت کرتے
ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیٹ بھر کر دیکھ لیں تو پھر دل سے اسکا خیال جاتا ہیگا
حالانکہ اس دیکھنے سے اور خیال زیادہ ہوتا ہے کم نہیں ہوتا۔ جسکا اثر بعد کو معلوم ہوتا ہے پس
اسکا علاج تو صرف یہ ہے کہ محبوب کو جسما نظر آتھو را ہر طرح علیحدگی اختیار کرے جب کہیں
یہ مرض جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

مال دنیا و دام مرغان ضعیف
ملک عقبی دام مرغان شریف
یعنی دنیا کا مال تو مرغان ضعیف کا جال ہے اور آخرت کا ملک شریف جانور کا جال ہے
تاہیں ملکہ کو اودامی شریف در شکار آید مرغان شکر
یعنی یہاں تک کہ اس ملک میں جو کہ ایک عظیم جال ہے شکار میں بڑے بڑے جانور آویں
مطلب یہ کہ یہ دنیا کا مال امتاع تو کمزور لوگوں کا جال ہے جس میں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں اور

آخرت کا جال اولیاء اللہ کیلئے ہے۔ کہ آئیں بڑے بڑے جاتو عظیم الشان اگر پھنستے ہیں
اور شکار ہوتے ہیں۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقولے طرف عود ہو فرماتے ہیں کہ

من سلیمان می نخواہم ملک تان بلکہ من برہانم از ہر ملک تان

یعنی میں تو سلیمان ہوں میں تمہارا ملک نہیں چاہتا بلکہ میں ہر ہلاکت سے تم کو چھڑاتا ہوں۔
کایں زمان ہستید خود مملوک ملک مالک الملک آنکہ او مجبوز ہلاکت

یعنی اسوقت تو تم ملک کے بندے ہو رہے ہو اور ملک کا مالک تو وہ ہے جو ہلاکت سے
چھوٹے مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے ملک کی ضرورت
نہیں ہے بلکہ میرا تو مقصود یہ ہے کہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ۔ اور عذاب سے چھوٹ جاؤ۔ اور

اسوقت تو تم بندہ ملک و زور ہو رہے ہو اور اگر میرا اتباع کرو گے اسوقت مالک الملک
ہو گے اسلئے کہ اسوقت تو معرض ہلاکت میں ہو اور جو شخص کہ معرض ہلاکت میں ہو اسکو
مالک ملک کون کہیگا۔ وہ تو بندگان ملک سے بھی کمتر ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

باز گوئے ایو اسیر این جہاں نام خود کردی امیر این جہاں

یعنی بالعکس اسے قیدی اس جہان کے تو نے اپنا نام اس جہاں کا امیر کر رکھا ہے
لے تو بندہ این جہاں مجبوس جہاں چند گوئی خویش را خواجہ جہاں

یعنی او وہ شخص جو کہ اس جہان کا غلام اور مجبوس جان ہے اپنے کو جہان کا آقا کہنا شک
کہیگا۔ یعنی اسے شخص جسکی جان بند سیم و زرد میں قید ہے اور وہ خود اس جہان کا قیدی
ہو رہا ہے کب تک اپنے کو آقا اور خواجہ کہتا رہے گا۔ اری اب تو تو غلامان غلام اس
جہاں کا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان قاصدوں کو
معذریہ کے واپس فرما دینے کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا ان قاصدوں کی دلداری کرنا

اور اُن کے دل سے وحشت کو دفع کرنا اور ہزیمت نہ
کرنے کا عذر فرمانا

اے رسولانِ مہن فرستم تان رسول
پیش بلقیس انچہ دیدید از عجب
کہ چہل منہل بروئے زربدید
تا بدانکہ بزرطاس مع نہ ایم
آنکہ گر خواہد ہم خاک زمیں
حق برائے اُن کند لے زر گزین
فارغیم از زر کہ ما پس پر فہیم
از شما کے گدیہ زر مے کنسیم
ترک اُن گیرید گر ملک سبا است
تختہ بندست آنکہ تختش خواندہ
پادشاہی نسبت بر ریش خود
بے مراد تو شود ریشیت سفید
مالک الملک است ہر کش بند
لیک ذوق سجدہ پیش خدا
پس بتالی کہ خواہم ملک

رد من بہتہ شمار از قبول
باز گوئید از بیابان دہرب
وز چنیں ہدیہ خیل چوں می شد
ما زر از زر آفریں آورده ایم
بسہ زر گردو دُر شین
روز محشر این زمین را فقر گین
خاکیا نرا بسہ زرین کنسیم
ما شما را کیا گر مے کنسیم
کہ بروں آب و گل میں ملکہا است
صدر پنداری و بردر ماندہ
بادشاہی چوں کنی بر نیک و بد
شرم دار از ریش خود اے کثر ہد
بے جہاں خاک صدر ملکش و بد
خوشتر آید از دو صدر دولت ترا
ملک اُن سجدہ مسلم کن مرا

بادشاہان جہاں از بدرگی	یونہ بردند از شراب بندگی
ورنہ او ہم دار سرگردان و دنگ	ملک بابر ہم زدندے بید رنگ
لیک حق بہر ثبات این جہاں	مہر شان بہناد جبر چشم و دہاں
تا شود شیریں برایشان تخت و تاج	کہ ستانیم از جہانداران خراج
از خراج اجمع آری زر چو ریگ	آخر آں از تو بماند مودہ ریگ
ہمہرہ جانت نگر دو ملک و زر	زربدہ سہ ستان سہ سیر
تا بپینی کاین جہاں چاہیست تنگ	یوسفانہ آن رسن آری بچینگ
تا بگوید چوں ز چاہہ آئی بیام	جان کہ یا بشری لٹا ہذا غلام
ہست در چہ انعکاسات سہ سیر	کمترین آنکہ نماید سنگ زر
وقت بازی کو دکان را از اختلاف	می نماید آن خرفما زر و مال
عارفانش کہنیا اگر گشتہ اند	ناکہ شد کاہنا برایشان نثر ند

اسکے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے قاصد وہیں تھیں قاصد بنا کر بھیجتا ہوں۔ اور اس ہدیہ کو واپس کرنا ہوں۔ اور یہ میرا واپس کر دینا تمہارے لئے اسکے لئے لینے سے بہتر ہے کیونکہ اس ہدیہ کا مقصد یہ ہے کہ میں تیرے فوج کشی سے رک جاؤں اور تمہارے ساتھ مصاحبت کروں پس اگر میں اسکو لیکر تمہارے ساتھ مصاحبت کروں تو اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم گمراہ رہو گے اور اگر میں نہ لوں اور مصاحبت نہ کروں تو ممکن ہے کہ تم دین حق قبول کرو۔ اسلئے اسکی واپسی ہی بہتر ہے۔ پس تم جہاد اور جو کچھ تم نے نبیاں زر کی کیفیت عجیبہ شاہدہ کی ہے اسکو بقیس سے کدینا۔ اور کدینا کہ ہم چالیس منزل تک ہونے پر چلے ہیں اور سونے کی اس کثرت کو دیکھ کر جو کہ اپنے ہدیہ سے نہایت شرمندگی

ہوتی تھی۔ تاکہ اس سے معلوم ہو جاوے۔ کہ ہیکو نوئی طبع نہیں ہے۔ کیونکہ ہیکو سونے کو پیدا کرنے والے نے سونا دے رکھا ہے۔ اور وہ پیدا کرنے والا وہ ہے کہ اگر چاہے زمین کی تمام مٹی سونا اور بیش بہا موتی بن جاوے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ قیامت میں حق سبحانہ اس زمین کو اسی لئے رو پہلی بنائیں گے تاکہ یہ ظاہر ہو جاوے کہ انکو سونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ بہت کامل القدرۃ والعلم ہیں۔ اور خاک کو ہیکو سونا بنا دیتے ہیں پس انکو تم سے سونا مانگنا مقصود نہیں کیونکہ وہ تو ایسے کامل القدرۃ ہیں کہ خود تمکو کمیا کر بنا دیتے ہیں۔ کہ تم سونا بنا سکو۔ پس جو اتنا قادر ہو وہ کسی سے سونا کیا مانگے گا۔ اس مضمون کو ختم کر کے پھر سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ اگر ملک سبا کا سارے خیر ملک تمھارے قبضہ میں ہے تو بھی تم اسے چھوڑ دو کیونکہ عالم ناسوت سے باہر عجیب عجیب اور بہت سے ملک ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہئے اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ دیکھو جسے تم تخت کہتے ہو یہ ٹکٹکی ہے نہ تخت اور تم اپنے کو صدر کہتے ہو حالانکہ ہنوز در پر پڑے ہو وہی دولت سرا میں تمھاری رسائی ہی نہیں۔ تم غور کرو کہ تمکو اپنی ڈاڑھی پر تو بادشاہت ہے ہی نہیں پھر تم اچھی بُری اشیاء پر کیا حکومت کرو گے۔ ڈاڑھی پر حکومت نوئی دلیل یہ ہے کہ بلا تمھاری خواہش کے تمھاری ڈاڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ پس تمکو اپنی اس ڈاڑھی سے شرمنا چاہئے کہ اس غیر محکوم ڈاڑھی پر دعویٰ سلطنت زمین نہیں دیتا۔ مالک الملک وہ ہے جو اپنا سلطاعت جھکاوے کیونکہ ایسے شخص کو حق سبحانہ سیکڑوں ملک معنی اس جہاں خاکی کے سوا عطا فرمادیتے ہیں لیکن خدا کے سامنے سجدہ کہنے کی لذت ایسی عجیب و غریب ہے کہ وہ تمکو سیکڑوں دولتوں سے اچھی معلوم ہوگی۔ اور تم روو گے اور کہو گے کہ اے اللہ میں ملکوں کی ضرورت نہیں ہیں تو تو ملک سجدہ عطا فرماوے۔ ان دنیاوی بادشاہوں کو انکی شرارت کی وجہ سے عالم طاعت کا احساس نہیں ہو اور نہ ابراہیم بن ادریس کی طرح متحیر اور سرگرداں ہو کر قور سلطنت کو الٹ پلٹ کر دیتے۔ لیکن انکو جو اس کا احساس نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ حق سبحانہ اس جہان کے قائم رکھنے کیلئے انکے منہ

اور انکو نہ پرہز کر دی ہے۔ تاکہ بدیں خیال انکے لئے ہیئت و تلج لذیذ ہو جاوے۔ کہ ہم بادشاہوں سے خراج لیں گے مگر انکو معلوم ہونا چاہئے کہ اگر ریت کے برابر یہی زرخراج جمع کر لو تو یہی تم اسے بطور ترکہ کے چھوڑ جاؤ گے۔ اور اس ملک و زور کو اپنی جان کے ساتھ نہ لیجاؤ گے۔ پس تم کو چاہئے کہ اس دولت کو دیکر اپنی چشم باطن کیلئے سرمہ خرید لو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو جاوے کہ یہ جہاں ایک تاریک کنواں ہے۔ اور تاکہ تم اس سے نکلنے کیلئے یوسف کی طرح جبل اللہ المتین کو پکڑ لو جسکا نتیجہ یہ ہو کہ جب تم کنویں کی تہ سے اٹکی من پر آؤ تو تمہاری جان فرط مسرت سے یہ کہے یا بشری ہذا غلام یعنی ارے بڑی خوشی کی بات ہے کہ لڑکا مل گیا۔ دیکھو اس کنویں میں عام کنوؤں کی طرح اللہ رکھائی دیتا ہے اور ادنیٰ بات یہ ہے کہ پتھر سونا معلوم ہوتا ہے شاید یہ مضمون تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ اس لئے ہم تمہیں ایک نظیر مشاہد سے سمجھاتے ہیں دیکھو کھیل کے وقت لڑکوں کو اپنے نقصان عقل کے سبب ٹھیکرے سونا اور مال معلوم ہوتے ہیں۔ پس یہی تمہاری حالت ہے۔ برخلاف عارفان حق کے کہ وہ کیمیا گر ہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ انکے نزدیک سونے کی اکائیں بھی بے حقیقت ہیں اب ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے عرفا کی کیمیا گری معلوم ہو۔ اور تم جان لو کہ انکو تبدیل صفات و احوال اجداد و اولاد میں مہارت نامہ حاصل ہے۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کا اُن قاصدِ نکی دلاری کرنا اور اُنکے دل سے وحشت کو دفع کرنا اور مدیہ قبول نہ کرنیکا عذر فرمانا

اے رسولانِ حق فرستم تاں سؤل رومن بہ شبہ مارا از قبول
یعنی (حضرت سلیمان نے فرمایا کہ) اے قاصدِ دوس تمکو قاصد بنا کر بھیجتا ہوں اور

میرا رد کر دینا تمہارے لئے قبول کر لینے سے بہتر ہے (اس لئے کہ اگر ہدیہ قبول کر لوں گا تو تم قاصدان بلقیس ہی رہو گے اور اب تم قاصدان سلیمان علیہ السلام ہو گے ہو) اور قاصدان بلقیس سے قاصدان سلیمان ہونا ظاہر ہے کہ اچھا ہے غرض کہ اب تم قاصد بن کر میری جانب سے بلقیس کے پاس جاؤ

پیشین بلقیس انچہ دیدید از عجب باز گوئید از بیاباں و بہر
یعنی بلقیس کے آگے وہ عجیب چیزیں جو تھے دیکھی ہیں بیان کرو۔ اور سونے کے جنگل (کے قصہ) کو بیان کرو۔

کہ چہل منزل بروئے زبردید وز چین ہدیہ نخل چوں می شوید
یعنی کہ چالیس منزل تک تم سونے پر چلے تھے۔ اور ایسے ہدیہ سے تم کس طرح شرمندہ ہو گئے تھے مطلب یہ کہ یہاں تک اس کے سامنے پورا قصہ بیان کر دینا تاکہ۔

تا یاد اند کہ ہر طامع نہ ایم ماز را ز زرافیں آوردہ ایم
یعنی تاکہ وہ جان لے کہ ہم لالچی نہیں ہیں اور ہم سونا سونا پیدا کرنے والے کے پاس لائے ہیں (جسکی کہ یہ شان ہے کہ)

آنکہ گزرا ہدیہ خاک زمین بس ز زر گرد و دُر شین
یعنی وہ ذات کہ اگر چاہے تو زمین کی تمام خاک سرسبز سونا ہونا ہو جاوے۔ اور قیمتی ہوتی ہو جاوے (تو بھلا جس کا تعلق ایسی ذات سے ہوگا اسکو سونے چاندی جواہرات کی کیا کمی ہوگی) آگے فرماتے ہیں کہ

حق برائے آن کند از زر گرین روز محشر این زمین را نقوین
یعنی اسے سونیکے قبول کرنے والے حق تعالیٰ اسی (بات کے ظاہر کرنے کے) لئے محشر کے روز اس زمین کو چاندی کی کر دیں گے۔ (تاکہ معلوم ہو جائے کہ)۔

فارغیم از زر کہ مابین پر فہیم خاکیانہ اسر بس ز زرین کنیم
یعنی ہم سونے سے فارغ ہیں اور ہم بہت پرفتن ہیں کہ خاک والوں کو سرسبز سونے کا کر دیں۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ اسی بات کے ظاہر کرنے کیلئے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ

انکو اس سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت میں زمین کو چاندی کی کر دیں گے جس سے معلوم ہو جاوے گا کہ اس سونے چاندی کی وہاں کچھ ہی قدر نہیں تھی۔ آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ۔

از شہما کے گدیہ زر می کنیم ماشہارا کی میا گرمی کنیم
یعنی ہم تم سے سونے کا سوال کب کرتے ہیں ہم تو تم کو کی میا گر بنائے دیتے ہیں مطلب یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ ظاہری سونا ہم تم سے نہیں مانگتے۔ بلکہ ہم تو تمکو ایسا بنا دیں گے کہ تم اصلی اور حقیقی کی میا خود بنائے لگو گے۔ تو بھلا جو دوسرے تمکو کی میا گر بنا دے۔ وہ اس ظاہری سونے کو لیکر کیا کرے گا اور فرمایا کہ۔

ترک آن گیرید گر ملک سیاست کہ بر آں بے گل بس ملک سیاست
یعنی اسکو چھوڑ دو اگرچہ وہ ملک سیاست ہے کہ آں گل سے باہر بہت سے ملک ہیں مطلب یہ کہ اس ملک ظاہر کو ترک کرو تو تمکو حقیقی ملک ملیگا۔

تختہ بند است آنکہ تختش خواندہ صدر پنداری و بردر ماندہ
یعنی جسکو تخت و تخت سمجھ رہا ہے (حقیقت میں) وہ تختہ بندی ہے اور تم (اپنے کو) صدر سمجھ رہے ہو (حالانکہ) دروازہ ہی پر رہ رہے ہو (تختہ بندی کہتے ہیں اس عقوبت کو کہ ہاتھ پیر ایک تختہ میں باندھ کر پیریت لگاتے ہیں) مطلب یہ کہ جسکو تم تخت کہہ رہے ہو وہ حقیقت میں وہ عقوبت تختہ بندی ہے اسلئے کہ تم انہیں بالکل مجبور ہو رہے ہو جو طرح وہ شخص مجبور ہوتا ہے۔

بادشاہی نیست بریش خود بادشاہی چون کنی بر نیکی بد
یعنی تمکو اپنی ڈاڑھی پر تو قدرت ہے ہی نہیں تو بھلا بڑی بیٹے پر تم کیا بادشاہی کر دے گے۔ بے مراد تو شود نیست سفید شرم دار از ریش خود کثر امید
یعنی بے تیرے ارادہ کے تیری ڈاڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ تو اسے کج امید والے اپنی ڈاڑھی سے شرم کر مطلب یہ کہ تم اپنے کو بہت زبردست بادشاہ اور حاکم سمجھتے ہو۔ بھلا تمکو اپنی ڈاڑھی پر تو قدرت ہے ہی نہیں کہ تم چاہتے ہو کہ سفید نہوا اور وہ سفید ہو جاتی ہے تو

بھلا اپنی ڈاڑھی سے ہی شرم کر کہ وہی تیسرے قابو میں نہیں آتی۔ اور تو کیا کوئی تیسرے
زیر قدرت ہوگا۔

مالک الملک است پرکش بند بے جہاں خاک صند کش دہد
یعنی وہ مالک الملک ہے جو شخص کہ اس کے آگے سر رکھے بے جہاں خاکی کے اسکو سیکڑوں
ملک دے مطلب یہ کہ وہ تو ایسا مالک الملک ہے کہ جو اسکی اطاعت کرے وہ اس دنیا کی
ملکوں کے علاوہ باطنی ملک اسکو سیکڑوں عطا فرما دے۔ یہاں یہ شبہ ہوا کہ ہم نے تو قبضہ
مقبولان حق دیکھو فقر و فاقہ ہی میں دیکھو ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسکو ممالک دنیا کے علاوہ
اور ملک ملیں گے یعنی یہی ملیں گے تو آگے اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

لیک ذوق سجدہ پیش خدا خوشتر آید از دو صد دولت ترا
یعنی لیک ایک سجدہ کا فرہ خدا کے آگے تیسرے لئے دو سو ملکوں سے بہتر معلوم ہوگا۔
پس بنالی کہ نخواہم ملکسا ملک آں سجدہ مسلم کن مرا
یعنی پس تو رو دیکھا کہ میں ملکوں کو نہیں چاہتا۔ مجھے اس سجدہ کا ملک سپرد فرما دیا جاوے۔
مطلب یہ کہ جو خدا کے بندے ہیں اور مقبولان حق ہیں انکو جو طاعت حق میں لطف حاصل
ہوا ہے۔ اور اسکا جو ذوق انکو نصیب ہو گیا ہے اسلئے ان ممالک دنیا کی انکو براہ نہیں
رہی۔ اور اگر یہ ممالک انکو ملتے بھی ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں وہ ذوق طاعت
عطا فرما دے اور جاہ و چشم دنیا کی میں ضرورت نہیں ہے۔ اسلئے وہ فقر و فاقہ میں رہتے ہیں۔

بادشاہاں جہاں از بدرگی بو نہ بردند از شراب بندگی
یعنی بادشاہان دنیا بدرگی کی وجہ سے شراب بندگی کی بو نہیں لیکنے یعنی انکو اس
ذوق طاعت کی ہوا بھی نہیں لگی اسلئے وہ اس جہان دنیا میں خوش ہیں۔

ورنہ از ہم وار سرگردان و رنگ ملک بہر ہم زندہ بے و رنگ
یعنی ورنہ (ابن) از ہم کی طرح سرگردان اور رنگ (ہو کر) ملک کو بلا توقف ہم بہر ہم کر دیتے۔
لیک حق بہر شبات این جہاں مہر شان بہنا و بر چشم و دہاں
یعنی لیکن حق تعالیٰ نے اس جہاں کے قیام کیلئے انکی آنکھ اور منہ پر مہر لگا دی ہے۔

ماشود شیریں برایشان خج خج تاج کہ ستانیم از جهان داران خراج

یعنی تاکہ آپر تخت و تاج شیریں ہو جاوے۔ کہ ہم بادشاہوں سے خراج لے رہے ہیں مطلب یہ کہ ان بادشاہان دنیا کو اس ذوق طاعت کی ہوا بھی نہیں لگی ورنہ اگر انکو ذوق طاعت نصیب ہو جاتا۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم ابن ادہیم کی طرح تمام ملک و مال کو چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جاتے مگر حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں اور منہ پر ٹھکر لگا دی ہے۔ کہ وہ ذوق طاعت اور انکے برکات کو نہ چکھ سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹھکر کا دینے میں حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیں مشغول ہوں اور خوش ہوں کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں سے خراج لے رہے ہیں تو ہم بہت بڑے بادشاہ ہونے اور آہیں خوش رہ کر دنیا کے انتظامات خوب بھی طرح انجام دیں۔ جیسا کہ کسی کا قول ہے۔ لولا الحقاء لخریت الدنيا اگو مولانا فرماتے ہیں کہ

از خراج آئین آری زر چو ریگ آخر آں از تو باند مرده ریگ

یعنی خراج کے ذریعہ سے اگر تم نے ریت کی طرح سونا جمع کر لیا تو آخر کار وہ تجھ سے میراث رہ جاوے گا ہم وہ جانت نگر و ملک و زر زربہ سرمہ ستان ^{نظر} سرمہ لے لے۔

تایہ پیتی کایں جہاں چاہیت تنگ یوسفانہ آں رسن آری چننگ

یعنی تاکہ تم دیکھ لو کہ یہ جہاں ایک تنگ کنواں ہے اور یوسف علیہ السلام کی طرح اس رسی کو تم چنگل میں لاؤ مطلب یہ کہ اگر تم نے لوگوں سے روپیہ لیلے کو جمع کر ہی لیا۔ تو انجام کار یہ ہوتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور وہ مال میراث کے طور پر چھوڑ جاؤ گے۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ اس زرد دنیا کو چھوڑ کر وہ بات حاصل کرو کہ جس سے حقیقت مناسفت ہو جاوے اور تم اس دنیا کی حقیقت کو دیکھ لو کہ یہ ایک کنویں کی طرح تنگ و تاریک جگہ ہے۔ اور پھر اس کو اس جگہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی طرح اس سے پریشان ہو کر طاعت حق کی رسی پکڑ کر اس سے باہر نکل جاؤ اور تم کو بصیرت حاصل ہو جاوے۔

تا بگوید چوں ز چاہ آئی بیام جاں کہ یا بشری لنا ہذا غلام

یعنی تاکہ جب تم کنویں سے باہر نکلو تو جان سنے کہ یا بشری ہذا غلام مطلب یہ کہ تم

بصیرت حاصل ہوگی اور تم اس دنیا کے علاقے سے جھوٹ جاؤ گے تو تمہاری روح خوش ہوگی۔ اور اسکو اس دنیا سے چھٹکارا ملکر یہ فرحت ہوگی آگے فرماتے ہیں کہ۔
ہست درجہ انعکاسات نظر کمتریں آنگہ نماید سنگ زر

یعنی کنوئیں میں نظر کے انعکاسات ہیں مگر سب سے کم یہ ہے کہ پتھر سونا معلوم ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب سطح کے کنوئیں میں جس شے کو دیکھو الٹی ہی نظر آتی ہے مثلاً آسمان کوئی جھانکے تو اسکا منہ نیچے ہے اور سر اوپر مگر کنوئیں میں الٹا نظر آتا ہے۔ علی ہذا آسمان اوپر ہے اور آسمان نیچے نظر آتا ہے تو اسی طرح اس دنیا میں بھی حقائق پوشیدہ ہیں اور تمام الٹی نظر آتی ہیں کہ جو غیر مقصود ہے وہ مقصود نظر آتا ہے اور جو مقصود ہے وہ غیر مقصود معلوم ہوتا ہے آگے اسے ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

وقت بازی کو کانزراختلال می نماید آن خزفہ ازرومال
یعنی کھیل کے وقت بچوں کو جو جہ خلل کے وہ ٹھیکے سونا اور مال معلوم ہوتا ہے مطلب یہ کہ بچے جب کھیلتے ہیں تو ٹھیکروں کے روپے پیسے بنا لیتے ہیں اور پھر ان پر اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روپیہ ہے یہ ہمارے پیسے ہیں تو اسی طرح دنیا کے مال و زر کے واسطے لوگ اپنی جانیں برباد کرتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ ان ٹھیکروں کی برابر بھی قدر نہیں رکھتے جیسا کہ اس دنیا کے عقلا رہی ان بچوں کو بوقوف سمجھتے ہیں اسلئے کہ یہ ان ٹھیکروں کو زور و پیسہ سمجھتے ہوئے ہیں اسی طرح حضرات اہل اللہ تمہارے اس ظاہری سونے چاندی کو فضول اور تمہارے آسمان ہماک کو بوقوفی خیال کرتے ہیں۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

عارفانش کیمیا گر گشتہ اند تاکہ شد کاہنما برایشان نژند
یعنی عارفان حتی کیمیا گر ہوئے ہیں بہا تک کہ معادن اُن کے نزدیک حقیر و ذلیل ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ حضرات اہل اللہ کیمیا گر ہیں کہ تبدیل ماہیت کرتے ہیں اور حقیقی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں تو اُن کے نزدیک یہ معادن دنیا بالکل ہیچ اور فضول معلوم ہوتے ہیں اور وہ حضرات ان چیزوں کو بالکل ہی بیکار خیال کرتے ہیں چونکہ بیان کیا ہے کہ حضرات اہل اللہ کیمیا گر ہیں کہ تبدیل ماہیت کر دیتے ہیں آگے

اسی کے مناسب ایک حکایت لاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں
اولیاءِ ائمہ کو دیکھا تو عرض کیا کہ کوئی تدبیر ایسی بتائیے کہ بے کسب کے روزی بچایا کرے
چونکہ کسب کرنے سے عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے تو انھوں نے فرمایا کہ یہ پہاڑی پہل
کھالیا کرو۔ اور وہ پہل سب کڑے ہوتے تھے لیکن اُن کے فرمانے کے بعد سے سارے
پہل شیریں اور خوشگوار ہو گئے تو دیکھو اُن حضرات کی توجہ سے اُنکی تلخی تبدیلِ شیرینی
ہو گئی اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

ایک شخص کا مشایخ کی جماعت کو خواب میں دیکھنا اور اُن
روزی حلال کی بے کسب کے درخواست کرنا کیونکہ کسب کی
وجہ سے عبادت میں کمی آتی تھی اور اُن حضرات کا ارشاد
فرمانا کہ پہاڑی میوے جو تلخ و ترش تھے کھایا کرو اور اُس
شخص پر اُن حضرات کے ارشاد فرمادینے کی وجہ سے سب
میووں کا شیریں ہو جانا،

آں یکے درویش گفت اندر سمر	خضر یا تر اسن بدیدم خواب در
گفتم ایشانرا کہ روزے حلال	از کجا نوشم کہ نبود آن بال
مر مرا سونے گستان راندند	میوہ ہازاں بیشی می افشانند

درد ہاں تو بہت سائے ما
بے صدراع و نقل بالا و شیب
ذوق گفت من خرد ہا می ر بود
بخششہ دہ از ہمہ خلقان نہاں
چوں انا را از ذوق می بشگا فتم
غیر این شادی کہ دارم در سرشت
زین نپر دازم بجوز و نیشکر
دوختہ در آستین جبہ ام

کہ خدا شیریں بگرداں میوہ را
ہیں بخور پاک حلال و حبیب
پس مرازاں رزق نطقہ رونود
گفتم این فتنہ است رب جہاں
شد سخن از من دل خوش یا فتم
گفتم از چیزے نباشد در بہشت
ہیچ نعمت آرزو نماید دگر
ماندہ بود از کسب یک دو جہ ام

درویش (مذکور) کا یہ نیت کرنا کہ کچھ پیسے اس لکڑہارے کو
دیدوں جبکہ مجھے روزی حلال میسر ہوگئی ہے اور اس
لکڑہارے کا اس بات سے رنجیل ہو نا،

خستہ و ماندہ زمینیشہ در رسید
زین پس از بہر رزقم نیست غم
رزق خاصہ جسم را آمد بدست
جبہ چنہ راست این بدہم بد
تا دوسر روز کہ شود از تو بخش
ز انکہ شمعش داشت نور از شمع ہو
چوں چراغ در دروں شیشہ

اُس کے درویش ہیزم میکشید
پس بگفتہ من از روزی فارغم
میوہ مکروہ بر من خوش شدہ است
چونکہ من فارغ شدہ ستم از گلو
بدہم این زر را بدین تکلیف کش
خود ضمیمم را ہی دانست او
بود پیش سر ہر اندیشہ

هیچ پنہاں می نشد از وی ضمیر
 پس بھی منکید با خود ز لیب
 کہ چنین اندیشے از بہر ملوک
 من نمی کردم سخن را فہم لیک
 سوئے من آمد ہیبت ہیچو شیر
 پر تو حالے کہ او ہینرم نہاد
 گفت یارب کہ ترا خاصان حی اند
 لطف تو خواہم کہ میسنا گر شود
 در زماں دیدم کہ ز رشید ہیزش
 من در آن بچو دشدم تا دیر گہ
 بعد از آن گفت ای خدا اگر آن کبار
 باز این را بندہ ہینرم ساز زود
 در زماں ہیزم شد آن اعضان ز
 بعد از آن برداشت ہیزم را و رفت
 خواستم تا دیر پے آن شد روم
 بستہ کرد آن ہیبت او مرا
 در کسے راہ شود گو سرفشاں
 بس غنیمت داراں تو فائق را

بود برضمون دلسا او جبر
 در جواب فکرم آن بواجب
 کیف تلقی الرزق آن لم ہرزوک
 بردلم می زد عتابش نیک نیک
 تنگ ہیزم را نہاد از پشت زیر
 لرزہ برہفت عضو من فتاد
 کہ مبارک دعوت و فرخ پے اند
 این زماں این تنگ ہیزم ز رشود
 ہیچو آتش بر زمین می تافت خوش
 چونکہ باغوش آدم من از ولہ
 بس غیور نہد و گریزاں ز اشتہار
 بے توقف ہم براں حالے کہ بود
 مست شد در کارا و عقل و نظر
 سوئے شہر از پیش من او تیز و لغت
 پرسم از وی مشکلات و بشنوم
 پیش خاصاں رہ نہا شد عامہ را
 کان بود از حرمت و از جذبات
 چون بیا بے صحبت صدیق را

نے چوآن ابلہ کہ یا بد قرب شاہ	سہل و آسان در رفتہ آندم زندہ
چوں ز قربانی دہندش بیشتر	پس بگوید راں گاوست این مگر
نیست این از راں گاؤی مغتری	راں گاوت نے نماید از خری
بذل شاہان است این بے رشوتی	بخشش محض است این از رحمتی

سلیمان علیہ السلام کا قصہوں کو واپس جانے اور
بلقیس کی ہجرت کی حیرت دلانا

ہمچنانکہ شہ سلیمان در نبرد	جذب فیل و شکر بلقیس کرد
کہ بیایید اے عزیزان زود زود	کہ برآمد موجب از بحر جود
سوئے ساحل می فشانند بے خطر	جوش موجش ہر زمانے صد گہر
الصَّلاَہُ گفتیم اے اہل رشاد	کایں زماں ضواں و حریت کشاد
پس سلیمان گفت ای بیکان روید	سوئے بلقیس بدیں دیں بگوید
پس بگوئیدش بسیا اینجہ تمام	زود کان اللہ یدعوی السلام
ہیں بیایاے طالب دولت شتاب	کہ فتوح ستایں زمان و فتحیاب
اے کہ تو طالب نہ تو ہم بسیا	تا طلب یا بے ازاں یار و فنا
ملک برہم زن تو او ہم وار زود	تا بیا بے ہجو او ملک خلود

ایک فقیر نے اثنائے گفتگو میں بیان کیا کہ میں نے خضر علیہ السلام کی طرح کچھ اصحاب
خدمت اہل اللہ کو خواب میں دیکھا اور میں نے اُن سے سوال کیا کہ روزی حلال جو کہ
وہ بال جان نہویں کہاں سے کھاؤں اس پر وہ مجھ پر پاڑوں میں لپکتے اور ایک بن میں سے
کچھ میوے گرائے۔ اور کہا کہ لو خدا سے تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کی برکت سے تمہاری

مٹہ میں ان میوؤں کو شیریں کر دیا۔ (ایک کیمیا گری تو یہ ہوئی) تم انہیں کھاؤ کہ یہ حلال
 اور حسیاب ہیں۔ نہ انکی تحصیل میں کوئی درد ہے اور نہ انتقال مکانی کہ اوپر جاؤ اور
 نیچے آؤ۔ (مراد نفی مشقت کسب کے) یہ خواب دیکھ کر میں نے وہ میوے کھائے شرف کئے آؤ
 اس رزق حلال کے کھانے سے مجھ میں وہ قوت گویائی پیدا ہو گئی کہ میری گفتگو کی
 لذت عقول کو کھوئے دیتی تھی (دوسری کیمیا گری یہ ہوئی) یہ دیکھ کر میں نے حق سبحانہ
 سے دعا کی کہ اے اللہ یہ تو میرے لئے فتنہ کا سبب ہے۔ آپ مجھے ایسا عطیہ فرمائیں۔
 جس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ سو میری یہ دعا مقبول ہوئی اور وہ گویائی مجھ سے جاتی رہی
 (میری کیمیا گری یہ ہوئی) مگر اسکے عوض قلب پاکیزہ مجھے عطا ہوا۔ (چوتھی کیمیا گری
 یہ ہوئی) جسکی لذت سے میں انار کی طرح کھلتا تھا اور کھتا تھا کہ بہشت میں سوائے
 اس خوشی کے جو کہ میری طبیعت میں ہے اگر اور کوئی چیز نہ ہو تو مجھے اور کسی نعمت کی
 آرزو نہ ہو اور اگر لذائذ جسمانیہ ہی وہاں ہوں تو میں اسے چھوڑ کر ان میں کبھی مشغول
 نہ ہوں۔ یہ قصہ تو ہو چکا اب تو کہ میرے پاس میری کمائی کے کچھ دام باقی تھے جو
 میرے جیب کی آستین میں سے ہوئے تھے۔ اتفاقاً ایک فقیر لکڑیاں لئے ہوئے جس سے
 تھا کا ماندہ آ رہا تھا اسکی حالت دیکھ کر میں نے اپنے جیب میں کہا کہ میں تو رزق کی طرف
 سے بے فکر ہوں یہ کچھ دام ہیں میں اسے دیدوں اور اس بچارے تکلیف برداشت
 کرنے والے فقیر کے حوالہ کر دوں تاکہ دو تین روز کیلئے یہ غذا سے خوش ہو جاوے
 وہ میرے خیال کو جانتا تھا کیونکہ اسکی شمع میں شمع آئی کا نور تھا۔ جیسا حدیث شریف
 میں آیا ہے اتقوا فراست المؤمنین فانہم ینظرون رادلہ اور اسلئے خیال باطنی
 اٹھکے لئے ایسا تھا جیسا فانوس کے اندر چرلغ کہ جب طح فانوس مانع رویت چرلغ
 نہیں ہوتا۔ یوں ہی قلب بھی مانع اور اک خیال نہ تھا اور کوئی خیال اس سے
 پوشیدہ نہ رہتا تھا۔ کیونکہ وہ تمام دلونکے خیالات پر مطلع تھا۔ (مقصود صرف
 انہما کثرت کشف ہو اور استغراق عرفی ہے نہ کہ تحقیقی فتنہ) پس میرے اس خیال
 کو معلوم کر کے وہ حیرت انگیز فقیر میرے خیال کے جواب میں نہ ہی منہ میں کچھ کہتا

تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں بادشاہوں کی نسبت تیرا یہ خیال ہے۔ بتاؤ
 سہی اگر یہ لوگ تجھے رزق نہ دیں تو تو کہاں سے رزق پائے۔ (مقصود یہ ہے کہ تجھ
 جو رزق حلال ملا ہے جسکے بھروسہ پر تو یہ سخاوت کرنا چاہتا ہے وہ تو ہماری ہی
 برکت سے ملا ہے پھر تو ہم کو بہو کا سمجھتا ہے۔ اور یہ معنی نہیں ہیں کہ دنیا بھر کو رزق یہ
 ہی لوگ دیتے ہیں) میں اسکی بات کو سمجھتا نہ تھا مگر انکا اعتبار بیکے دل پر نہایت گہرا
 اثر کرتا تھا الغرض وہ شیر کی طرح میری طرف آیا اور لکڑیوں کے گٹھے کو کمر سے نیچے رکھ کر
 اس نے جو ایک خاص کیفیت سے اس گٹھے کو رکھا۔ اسکے پر تو سے میرے تمام جسم میں
 لرزہ پیدا ہو گیا اس نے لکڑیاں رکھ کر دعا کی اور کہا کہ اے اللہ اگر تیرے خاص بندے
 زندہ ہیں جو کہ مبارک دعا اور فرخ قدم ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپکی عنایت کاریگری
 کرے۔ اور اسی وقت یہ لکڑیاں ہوتا ہو جائیں میں نے دیکھا کہ فوراً وہ لکڑیاں سونا
 ہو گئیں (یہ پانچویں کیسیا گری ہے) اور آگ کی طرح زمین پر پڑی دھک رہی تھیں اس
 واقعہ سے کچھ دیر تو میں بخود رہا۔ اسکے بعد مجھے ہوش آیا۔ پس جبکہ مجھے ہوش آیا تو
 اس نے کہا کہ اے اللہ اگر وہ تیرے بزرگ بندے بحد غیرت مند اور شہرت سے بھاگتی
 والے ہیں تو پھر تو انکو فوراً ویسی ہی لکڑیاں کر دے جیسی تھیں۔ اس نے عا کے بعد وہ
 سونیکلی سریاں فوراً لکڑیاں ہو گئیں (یہ چھٹی کیسیا گری ہوئی) ان کے اس کام سے
 عقل و فکر بخود تھے۔ کہ اے اللہ یہ معمولی شخص اور اسکے اندر یہ جو ہر بھرا ہوا ہے اسکے
 بعد اس نے لکڑیاں اٹھائیں اور ہیکے آگے آگے شہر کی جانب تیز چال سے چل دیا
 میں نے بہت چاہا کہ اسکے پیچھے جاؤں اور اپنی مشکلات کو اسکے سامنے پیش کروں
 اور جواب سنوں۔ لیکن اسکی مہبت نے مجھے باندھ دیا۔ کہ میں قدم ہی نہ اٹھا سکا اور
 چلتا کیونکر عوام تو خواص تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی پہنچ جاوے تو اس سے
 کہو کہ ارے خوشی سے جھوم کہ یہ انکی رحمت اور انکا جذبہ ہے۔ اور جبکہ کسی صدیق کی
 صحبت نصیب ہو جاوے تو اس توفیق کو غنیمت سمجھ۔ اور اس احمق کی طرح نہو جسکو
 آسانی سے قرب شاہ میسر ہو جاوے۔ اور وہ اسکی قدر نہ کرے۔ اور راہ راست سے

ہٹ جاؤ۔ اور جیکہ سکو قربانی میں سے زیادہ حصہ دیں تو وہ اسکی قدر نکرے اور کہے کہ یہ ہے ہی کیا یہ تو گائے کی ران ہے۔ اسے مفتری یہ گائے کی ران نہیں ہے بلکہ تجھے تیری حماقت کے سبب گائے کی ران معلوم ہوتی ہے۔ یہ عطیہ شاہی ہے جو کہ بے ثروت تجھے ملا ہے اور فرط کرم سے عطائے خالص ہے۔ تو بصورت کو دیکھتا ہے حقیقت کو نہیں دیکھتا۔ اور یہ ایسی ہی بخشش ہے جیسے سلیمان علیہ السلام نے محض براہ کرم بلیقیں اور اسکے شکر پر کی تھی۔ کہ انہیں کھینچ لیا تھا۔ اور کہا تھا کہ جلدی آؤ کہ بحر سخاوت میں موجیں اٹھ رہی ہیں اور ہر موج ساحل پر بے کھٹکے سیکڑوں موتی پھینک رہی ہے اب مولانا جوش میں آکر بنا براستحضار واقعہ فرماتے ہیں کہ طالبین ہدایت کو اعلان عام ہے کہ وہ آئیں اور جنت میں داخل ہوں۔ کیونکہ اسوقت رضوان نے دروازہ بہشت کھول رکھا ہے۔ اور ہر شخص کو اندر جانیکی عام اجازت ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان ہی کا مقولہ ہو مگر خلافت ذوق ہے خیر تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قاصد و بلیقیں کے پاس جاؤ اور اس دین حق کو قبول کر لو۔ اور اس تک کہ کہ بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ کہ اللہ جل جلالہ سلامتی کیساتھ بلائے ہے ہیں۔ اب مولانا پھر چوتھے آتے ہیں اور بنا علی التحضار واقعہ فرماتے ہیں۔ اے طالب دولت دیکھ جلد کہ اسوقت دولت مفت مل رہی ہے۔ اور خزانہ کار دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور کچھ طالبوں ہی کی تخصیص نہیں بلکہ غیر طالبوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ تاکہ اُس بار و فادار (حق سبحانہ) کی طرف سے تمہیں طلبہ نصیب ہو اور ملک و سلطنت کو ابراہیم بن ادہم کی طرح فوڑا درہم برہم کر دے۔ تاکہ تم کو انکی طرح ملک باقی الی الابد نصیب ہو۔ اب سلطان ابراہیم بن ادہم کے ترک سلطنت کا واقعہ بیان کرتے ہیں

شرح شبیری

ایک شخص کا مشائخ کی جماعت کو خواب میں دیکھنا اور ان سے روزی حلال بے کسب کے درخواست کرنا کیونکہ کسب کی وجہ سے

عبادت میں کمی آتی تھی اور ان حضرات کا ارشاد فرمانا کہ
 پہاڑی میوے جو تلخ و ترش تھے کھایا کرو اور اس شخص پر
 ان حضرت کے ارشاد فرمانا دینے کی وجہ سے سب میووں کا
 شیریں ہو جانا،

آں یکے درویش گفت اندر عمر خضر یا ز اسن بدیدم خواب
 یعنی ایک درویش نے باتوں میں یہ بیان کیا کہ میں نے اولیاء اللہ کو خواب میں دیکھا ہے
 (اولیاء اللہ کو بوجہ ان کے رہبر اور رہنما ہونیکے حضریاں کہہ دیا ہے)
 گفتم ایشا نرا کہ روزی حلال از کجا تو شدم کہ نبود آں و بال
 یعنی میں نے ان سے عرض کیا حلال روزی میں کہاں سے کھاؤں جو وہ بال (جان) نہ ہو۔
 مر مر اسوئے کستان را ندند میوہا زان پیشہ نمی افشا ندند
 یعنی مجھے کوہستان کی طرف لے چلے اور میوے اس جنگل کے جھاڑنے لگے (اور یہ دعا
 فرمائی کہ)

کہ خدا شیریں بگردان میوہ را در دہاں تو بہمتمائے ما
 یعنی کہ حق تعالیٰ میوہ و نکتہ تیرے منہ میں شیریں کر دے ہماری دعاؤں سے مطلب ہے
 کہ خواب میں پہاڑی میوے اور میوے نے جھاڑے اور یہ دعا کی کہ خداوند کریم ان میوہ و نکتہ
 تیرے منہ میں شیریں بنا دے کیونکہ وہ سب میوے تلخ تھے۔ اور اس دعا کو بعد یہ فرمایا کہ
 ہیں بخور پاک حلال و حسیب بے صلب عقیل و بالانشیب
 یعنی ہاں پاک اور حلال اور حسیب کہا۔ بلادر دوسری اور اوپر بھی چڑھنے اور ترے کے
 مطلب یہ کہ چونکہ اس شخص نے دعا کی تھی کہ ایسی حلال روزی ملے کہ کچھ کرنا نہ پڑے
 تو ان ہزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ بس یہ میوے جو حلال و پاک ہیں کھالیا کرو اور

یہیں بہاڑی میں عبادت کیا کرو تو تم کو نہ کمیں جانا پڑے نہ آنا پڑے۔ آرام سے کھانا کرو۔ یہاں تک تو جواب تھا آگے فرماتے ہیں کہ۔

پس مرازاں رزق نطقے روؤد ذوق نطق من خرد ہا در بود
یعنی میں مجھے اوس رزق سے ایک ایسی گویائی نے منہ دکھلایا کہ میرے نطق کا ذوق رووہ کرنا تھا۔ مطلب یہ کہ اُن میوؤں کے کھانے سے انکی گفتگو میں ایسی دلربائی پیدا ہو گئی کہ جو سنا بس فریفتہ ہو جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں بچہ شہرت ہوتی ہے۔ تو اس پر انھوں نے دعا کی کہ

گفتم این فتنہ است ارجہاں بخشے دہ از ہمہ خلقاں نہاں

یعنی میں نے دعا کی کہ اسے پروردگار عالم یہ تو فتنہ ہے کوئی بخشش تمام مخلوق سے کو شید عطا فرمائیے مطلب یہ کہ انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ تو فتنہ ہو گیا کہ لوگ بڑا مانگو لگے ہیں آپ اس سے بچا کر کوئی کمال ایسا عطا فرمائیے کہ جس میں سیکو خبر ہو اور نہ شہرت ہو بس اس دعا کے بعد یہ ہوا کہ۔

شد سخن از من دل خوش یافتم چون انار از ذوق می شکافتم

یعنی کلام تو مجھے جاتا رہا اور ایک خوش دل میں نے پالیا۔ کہ انار کی طرح لذت سے میں پھٹا پڑتا تھا۔

گفتم از چہ نباشد زور غمیراں شدے کہ دارم در شہر

یعنی میں کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی چیز بہشت میں سوائے اس خوشی کے جسکو میں خیر میں کہتا ہوں ہرچہ نعمت آرزو نہاید و اگر میں نہ ہوں جو زور و نیش

یعنی کسی دوسری نعمت کی آرزو نہ آویگی اور اسکو چھوڑ کر جو زور و نیش میں مشغول ہوں مطلب یہ کہ اُس فرحت کی جو مجھے اُس نطق کے ازالہ کے بعد حاصل ہوئی تھی یہ کیفیت تھی کہ میں پھٹا پڑتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میاں جنت میں اگر کوئی نعمت ہی سوائے اسکے نہیں حیات اور سرور ملجاوے تو بھائی ہم تو اور کسی نعمت کی ہی آرزو نہ کریں بس اسی میں مگن اور خوش رہیں۔ تو دیکھے اہل ہرزگوں کی برکت سے جنکو انھوں نے خواب میں دیکھا کیسی دل

ماہیت ہو گئی تھی شے شیریں ہو گئی۔ اور یہاں چونکہ اس امر کو بیان کیا ہے کہ یہ شہرت سے بچے اور انھوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس شہرت سے نجات دے۔ جو ان کو اس وعظ وغیرہ کو سب سے ہو گئی تھی تو آگے ایک اور قصہ ان ہی بزرگ کا ایک اور بزرگ کیساتھ بیان فرماتے ہیں جس سے اس تبدیل ماہیت کی ہی تائید ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی شہرت سے بچتے تھے۔ اور گھبراتے تھے۔ آگے قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

درویش (مذکور) کا یہ نیست کرنا کہ کچھ پیسے اس لکڑہارے کو دیدیو جن کے
مجھ روزی حلال شیریں ہو گئی ہو اور اس لکڑہارے کا اس بات پر خیر ہونا،

ماندہ بود از کسب یکدو جبہ ام دوختہ در آستین جبہ ام
یعنی کسب میں سے میرے پاس دو ایک جبہ میرے جبہ کی آستین میں سلے ہوئے رہ گئے تھے
مطلب یہ کہ وہی مذکور شخص جن کے لئے پہاڑی میوے شیریں ہو گئے تھے فرماتے ہیں کہ میرے جبہ کی
آستین میں پہلے جو میں کسب کیا کرتا تھا انھیں سے دو چار پیسے سلے ہوئے رہ گئے تھے اور میں نے
یہ دیکھا کہ۔

آں یکے درویش بہریم می کشید خستہ ماندہ زہیشہ در رسید
یعنی ایک غریب آدمی جو لکڑیاں ڈھویا کرتا تھا کا ماندہ جنگل سے پہونچا۔
پس بگفتم من ز روزی فارغم زیر پس از بہر زرقم نیست غم
یعنی میں نے (اول میں) کہا کہ میں تو روزی سے فارغ ہوں اور اس (قصہ) کے بعد مجھے
رزق کا کوئی غم نہیں۔ (کیونکہ)

میوہ مذکورہ بہرین خوش شد است رزق خاص جسم را آمد بدست
یعنی ناگوار میوے لئے خوشگوار ہو گئے ہیں اور جسم کیلئے ایک خاص رزق ہاتھ میں آگیا ہے۔
چونکہ من فارغ شدستم از گلو جبہ چند است من بدہم بدو
یعنی جب میں گلو سے فارغ ہو گیا ہوں تو یہ چند پیسے ہیں اسی کو دیدیوں۔

الہامی

بدھم اس زریں بید میں تکلیف کش تا دوسرے روز ک بود از قوت عشق
یعنی اس زر کو اس تکلیف کھینچنے والو کو دیدوں تاکہ دو تین روز کیلئے وہ روزی سے خوش
ہو جاوے مطلب یہ کہ یہ جا رہے تھے تو ایک لکڑہار کو دیکھا کہ بیچارہ کھل سے آیا ہے لکڑیاں
سر پر ہیں اور بہت ہی تھکا ماندہ ہے انھوں نے سوچا کہ اب مجھ تو روزی کی فکر ہے ہی نہیں
مجھے تو بیفکری سے روزی بلجاتی ہے۔ اس غریب پر سخت مصیبت سے گزرتی ہے لاؤ وہ پیر
اسکو ہی دیدیں انھوں نے دل میں یہ سوچا اور وہ صاحب کشف تھے انکو انکا یہ خیال معلوم
ہو گیا اسی کو آگے فرماتے ہیں کہ۔

خود ضمیر را ہی دانستاد زانکہ شمعش در اشت نور از شمع ہو
یعنی خود وہ میرے دل کی بات کو جانتے تھے اسلئے کہ انکی شمع شمع ہو سے نور کھتی تھی یعنی
چونکہ انکو نور باطن نصیب تھا اسلئے انھوں نے میرے مافی الضمیر کو معلوم کر لیا۔ اور انکی
ایسی حالت تھی کہ۔

بود پیش سر بر اندیشہ چوں چراغ در درویشیہ
یعنی انکے آگے ہر خیال کا بھیجہ مثل چراغ کے تھا جو کہ شیشہ میں ہو مطلب یہ کہ جرح کہ
چراغ لالٹن میں رکھا ہو ابا وجود اندر ہو نیکی باہر سے نظر آتا ہے اسطرح انکو دلکی باتیں وجود
انکے اندر ہو نیکی معلوم ہو جایا کرتی تھیں۔

ہیچ پنہاں می نشد از وسع ضمیر بود بر مضمون دلہا و ضمیر
یعنی اسپر کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں تھی۔ اور وہ قلوب کے مضمون پر واقف تھے مطلب یہ
کہ انکا کشف بہت ہی بڑھا ہوا تھا لہذا انھوں نے انکے اس خیال کو بھی معلوم کر لیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ
پس ہی مستکید یا خود زریں در جواب فکر تم آں بواجب
یعنی پس وہ بواجب آپ ہی آپ زریں چپکے چپکے میرے خیال کے جواب میں کچھ کہنے لگے
(منکید زریں آہستہ سخن گفتن بوجہ کہ دیگر نشنود) اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ۔

کہ چنین اندیشی از بہر سلوک کیفیت تلقی الزرق ان لم زرق
یعنی کہ بادشاہوں کے لئے ایسی بات ہو چتا ہے اگر وہ تجھے زرق نہیں تو مجھے زرق کس طرح ملے

مطلب یہ کہ انھوں نے فرمایا کہ ایسی باتیں ایسے لوگوں کیلئے (یعنی ہمارے لئے) سوچتے ہو جو کہ بادشاہ (باطن) ہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ تم کو بھی رزق ان ہی کی برکت سے ملتا ہے اور تمکو رزق ملنے کے ہی وہی سبب ہیں۔ تو بھلا جب تم کو بھی ان ہی کی بدولت رزق ملتا ہے تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم انکو دیدیں اور ان لم برزق کس میں اضافت سبب کی طرف ہے کیونکہ دنیا میں چھتیس ہوتی ہیں یہ بزرگوں کی اور اولیاء اللہ کی بدولت ہی تو ہوتی ہیں اگرچہ انکو خبر بھی نہ ہو کہ ہم سے فلاں فیض تکوینی ہو رہا ہے۔ جیسا کہ سورج کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرا نور کس کس جگہ پڑ رہا ہے لیکن نور ہے کہ سب کو منور کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرات اولیاء اللہ کو اگرچہ بعض اوقات خبر بھی نہیں ہوتی۔ کہ ہم سے فیض ہوا ہے۔ لیکن بہت سے فیوض ان ہی کی برکت سے پہنچتے ہیں تو یہ مثلاً اُنھی کے سبب رزق ہیں کہ انکی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے لیکن خود رزاق نہیں ہیں اسی لئے کہا گیا کہ اضافت سبب کی طرف ہے خوب سمجھ لو آگے فرماتے ہیں کہ۔

من حق کہ دم سخن را فہم لیک ہر دم میرد عتابش نیک
یعنی میں بات کو سمجھتا نہ تھا لیکن میرے دل پر انکا عتاب خوب اثر کر رہا تھا۔
سوائے من کی بد بہ بدیت سچو شیر تنگ بہ زم را نہاد انہشت نہر
یعنی میری طرف بدیت کیساتھ شیر کی طرح آئے اور لڑائی کے اٹھنے کو کم سے بچ رہا تھا۔
یہ کہ اول تو کچھ منہ ہی منہ میں کہتے رہے اور اُسکے بعد گھٹا سر پر سے بچے رکھا کہ انکی طرف آئے تو اب یہ کہتے ہیں کہ۔

پر تو حالے کہ او بہ زم نہاد لرزہ بر ہفت عضو من فساد
یعنی اُنس حالت کے اثر سے جس سے کہ او انھوں نے لکڑیاں لگی تھیں میرے ساتوں اعضاء میں لرزہ پڑ گیا۔ مطلب یہ کہ انھوں نے جو لکڑیاں جوش میں سرے آماریں تو اسوقت ان پر جو حالت تھی اُسکے اثر سے میں کانپ اٹھا۔ اسکے بعد انھوں نے یہ دعا کی کہ۔

گفت یار گے ترا فاضان جانند کہ سبارک دعوت و فرخ یے اند
یعنی اُن لکڑی ہارے صاحب نے دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ کے خاص لوگ (اولیاء) زندہ ہیں

جو کہ مبارک دعا اور مبارک قدم ہیں۔

لطف تو خواہم کہ دنیا گر شود
ایں زماں تنگ ہنرم ساز شود

یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا لطف کہیں آگے نہ بڑھے اور یہ لکڑیوں کا گٹھا سونا ہو جاوے۔
مطلب یہ کہ انھوں نے دعائی کماؤ اشرا گریزے اولیاء موجود اور زندہ ہیں جو کہ مقبول
الدعوات اور مبارک قدم ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ انکی برکت سے اس لکڑیوں کے
گٹھ کو سونیکے گٹھ سے بدل دیجئے۔ اور ان سب کو سونا کر دیجئے۔ آگے یہ پہاڑی فقیر صاب
کہتے ہیں کہ۔

دیر زماں دیدیم کہ زرشاد ہنرم
پہچو آتش بزرین قیافت ہنرم

یعنی میں نے اسی وقت دیکھا کہ انکی لکڑیاں سونا ہو گئیں اور آگ کی طرح زمیں پر لڑکی
ہوئی (چمک رہی تھیں۔

من دران خود مشدم تادیر کہ
چونکہ باخویش آدم من ازولہ

یعنی میں آپس میں دیر تک خود در گیا اور جب میں حیرانی سے آپس میں آیا (تو یہ ہوا کہ)

بعد از ان گفت و خدا اگر آن گبار
بس غیورند و گریزان ز آشتما

یعنی اسکے بعد انھوں نے عرض کیا کہ خدا اگر وہ حضرت بہت غیور ہیں اور مشہور ہونے
سے بھاگتے ہیں۔

باز ایں را بند ہنرم ساز زود
بے توقف ہم براں حالے کہ بود

یعنی پھر اسکو جلدی سے لکڑیوں کی گٹھری بلا توقف کے اسی حالت میں سپر کہ تھی بنا دی
مطلب یہ کہ اول جو انھوں نے دعائی تو انکی لکڑیاں ساری سونے کی ہو گئیں اسکو دیکھ کر
ان پہاڑی صاحب کو سخت حیرت ہوئی۔ اور یہ کہ دیر کیلئے عالم خود دی میں آگے خیر جب
انکو اس حالت سے آفاقہ ہوا اور کچھ انکو خوش آیا تو انھوں نے سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ
اے اشرا گریزے خاص بند و شہرت سے بھاگتے ہیں اور انکو مشہور ہونے سے غیرت آتی ہے
تو آپ ان لکڑیوں کو جو کہ سونیلی ہوئی ہیں پھر لکڑیاں ہی بنا دیجئے کیونکہ اگر یہ اسی طرح
رہیں گی تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ انکی دعا سے سونے کی ہو گئی ہیں۔ تو وہ چھو بزرگ مانو لگیں

انکا یہ دعا کرتا تھا کہ وہ پھر لکڑیاں ہو گئیں اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

دو زمان بہریم شد آن اخصان مست شد در کار او عقل و نظر
یعنی وہ سوئچی شافیں اسی وقت لکڑیاں ہو گئیں اور ان کے کام میں عقل و نظر مست
تھے یعنی یہ بات نہ تو کچھ سمجھ میں ہی آتی تھی اور نہ ان آنکھوں سے کچھ دکھائی دیتا تھا بس
حیرت ہی حیرت تھی۔

بعد ازاں دربارت بہریم را و رفت سے شہر از پیش من او نیز رفت
یعنی اسکے بعد انھوں نے لکڑیاں اٹھائیں اور شہر کی طرف میرے سامنے سے تیز اور
جلدی سے چل دیئے۔

خدا قسم تا رہے آں شہ روم پرسم از بے مشکلات و دشواری
یعنی میں نے چاہا کہ ان شاہ صاحب کے کچھ چلوں اور اس سے مشکلات (طریق) چھوڑ دوں
بستہ کرواں مہیت و مہرا پیش خاصان رہے بنا شد عکسہ
یعنی انکی مہیت نے مجھے بستہ کر دیا (مولانا فرماتے ہیں کہ) خاصان حق کے آگے عوام کو راہ
نہیں ہوتی مطلب یہ کہ جب دوبارہ انھوں نے دعائی کہ ای اللہ انکو پھر لکڑیاں بنا دے
تو وہ پھر لکڑیاں ہو گئیں بس انکو لیکر شہر کی طرف کو روانہ ہو گئے تاکہ انکو فروخت کر دیں کیجئے
اس قصہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کا فقہ اختیار ہی ہوتا ہے و ضطراری
نہیں ہوتا بھلا دیکھئے کہ اگر اس لکڑیوں کے گٹھ کو جو سونا ہو گیا تھا یہ خراج کرتے اور کام میں لے
تو کیا شے مانع تھی اور کس مزہ کی زندگی کہ جب خراج کم ہوا تو لکڑیاں جمع کیں اور سونا بنا لیا
کیا کوئی کمی اگر کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کیا۔ بلکہ وہی لکڑیاں لیکر بازار کو چلے گئے۔ اب
وہاں جا کر انکو فروخت کر دیں گے جھگڑا کریں گے لڑیں گے اسکے بعد فروخت کر کے پھر اسکو
کام میں لاؤینگے یہی تو سنت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد خداوندی ہوا کہ اُحد
کو سونا بنا دیا جاوے تو آپ نے ہی فرمایا کہ نہیں یا اللہ بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز میری
پھر کرے تو شکر کروں اور ایک روز فاقہ ہو تو صبر کروں غرض کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر چلے گئے۔
تو انھوں نے چاہا کہ انکے ساتھ ہولوں کہ ایسا بزرگ پھر کب ملتا ہے ان سے سلوک کے

متعلق جو مشکلات پیش آرہی ہیں انکو حل کروں یہ ارادہ کر کے انھوں نے جیلنے کا قصد کیا یہی تھا کہ انکی ہدایت کی وجہ سے انکا قدم ہی آگے کو نہ اونٹھ سکا اور یہ وہیں دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے مولانا فرماتے ہیں کہ بھلا خدا صان خدا کے آگے عوام لوگ کیا چل سکتے ہیں عوام کو حضرات اولیا و ائمہ تک رسائی ہو نا ظاہر ہے کہ سخت مشکل ہے۔ کیونکہ وہ شاہان باطن ہیں ایک فقیر کو بادشاہوں تک رسائی ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔
 ور کے راہ شود گوشہ فشاں کان شود از جرئت از خدشاں
 یعنی در اگر کسی کو رسائی ہو جاوے تو کہہ کہ سر قربان کرے۔ کیونکہ وہ انکی رحمت اور انکے جذبے ہوئے پس غنیمت داراں توفیق را چوں بیابی صحبت صدیق را
 یعنی اس توفیق کو غنیمت سمجھو جیکہ کسی صدیق کی صحبت تم کو بلجاوے۔
 نے چو آں ابلہ کہ یابد قرب شاہ سہل آساں در خداوند مزارہ
 یعنی اُس ہو قوت کی طرح نہو جاوے کہ جس نے قرب شاہی آسانی سی پالیا تو اسوقت راستہ ہی سی پڑ جاوے۔
 چوں ز قربانی دہندش میسرتر پس گوید راں گا و است این مگر
 یعنی جب اسکو قربانی میں سے بہت سادیں تو یوں کہے کہ شاید گائے کی ایک ران ہے (مولانا فرماتے ہیں کہ)

نیست این از گا و راں و مقتری ران گا و تمی نماید از خری
 یعنی ای بہتان لگانہ والے یہ ران گاؤں سے نہیں ہی تجھ کو گدھے پن سے ران گاؤں معلوم ہوتی ہی
 بذل شاہان است این بے رشوت بخشش محض است این از رحمت
 یعنی یہ تو بلا کسی رشوت کو بادشاہ ہو نکی عطا ہے اور رحمت کی وجہ سے بخشش محض ہی مطلب
 یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ اول تو کسی کو حضرات اولیا و ائمہ تک رسائی نہیں ہوتی یہ حضرت کسی کو عہد نہیں لگاتے۔ اور اگر کسی کو رسائی ہو جاوے اور وہ حضرات کسی پر عنایت فرماویں تو اسکو چاہئے کہ پس اپنی قربان کر دے۔ اور انکی صحبت میں رٹ جاوے۔ اور فنا ہو جاوے۔
 اور اُس ہو قوت کی طرح نہو جاوے جسکو کہ آسانی سے قرب شاہی نصیب ہو گیا تھا اور وہ وہیں جیل گیا اور راستہ ہی میں بیٹھ گیا کہ اب مجھے کوشش کرنیکی کیا ضرورت ہے میں تو بڑے

درجہ کا آدمی ہو گیا۔ اور پھر اگر اسکو عطلے شاہی ہوئی اور اسکو کچھ عنایت ہو (ران گاؤ بطور مثال کے ہے معنی یہی کہ اسکو کچھ ملا) تو انکو بوجہ نمائے حقیر سمجھنے لگا اور کہنے لگا کہ صرف فلاں چیز ملی ہے اور ملا ہی کیا ہے اسی طرح اگر حضرات اہل الشریعہ توجہ و عنایت فرما دیں تو انہیں اترا دے نہیں اور اسکو اپنوں کے کاغذہ نہ سمجھے بلکہ صرف عنایت ہی عنایت سمجھے کہ خدا کی رحمت ہے کہ ان کے قلوب کو میری طرف باوجود میرے نالائق ہونیکے اس طرح متوجہ فرما دیا اور ان حضرات کا شکریہ ادا کرے کہ وہ اسکی طرف توجہ فرماتے ہیں اور تھوڑی توجہ کو بھی بہت جانے۔ اور حق تعالیٰ کا پھر اُنکا شکریہ ادا کرے۔ کہ ارشاد ہے کہ ان شکوتم کلا زینکم کیونکہ وہ جو کچھ عنایت و نوازش و توجہ فرماتے ہیں تمہیں انکی تو کوئی ذاتی غرض ہے ہی نہیں بلکہ محض عنایت و نوازش ہے کہ وہ توجہ فرماتے ہیں۔ تم نے انکو کونسا فائدہ پہونچایا ہے کہ جبکی عوض میں وہ تمہارے اوپر عنایت فرماتے ہیں اور اگر کوئی صاحب نذرانہ وغیرہ دیکر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کی اس قدر خدمت کی اسلئے وہ متوجہ ہیں تو ذرا خود انصاف کرو اور گریبان میں منہ ڈالکر دیکھو کہ کیا تم دل سے اس خدمت اور دینے کو عوض سمجھتے ہو اور کیا وہ انکی ان توجہات کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ جو کچھ بھی کریں انکی عنایت ہر اور بہت ہے۔ اور تم جتنا بھی کرو تمہارا فرض منصبی ہے اور کم ہے خوب کہا ہے کہ **منہ منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی** **منہ شناس از وہ بخدمت بدست** خبر بھی ہے کہ انکو تم لوگوں سے ملنے میں اور تم سے اختلاط کرنے میں کسی کچھ کلفت ہوتی ہے کچھ تھوڑا سا اندازہ انکی کلفت کا اس مثال سے ہو جاوے گا کہ مثلاً کسی کا محبوب ہے اور وہ اسکو دیکھ رہا تھا اور وہ اسکے دیدار میں محو تھا کہ محبوب نے یہ حکم دیا کہ دیکھو اس طرف جو ہمارا ایک غلام بستی بیٹھا ہے اسکو دیکھو تو اگر چہ اسوقت اس محبوب کی توجہ اس غلام کی طرف لہجہ ہے اور اسکے حکم سے ہی ہے اور وہ جانتا ہے کہ جب میں نے محبوب کا کہا مانا ہے تو اسکو میسر اور پر عنایت ہی زیادہ ہو جاوے گی لیکن پھر بھی کوئی اسکے دل سے بوجھے کہ اسپر کیا گزری ہے کیا وہ اس حالت کو اس حالت سے اُٹھل جائے گا جیسے کہ وہ مشاہدہ محبوب میں مشغول تھا۔ ہرگز نہیں اسکو اس میں سخت سے سخت کوفت ہو رہی ہے لیکن صرف اسلئے کہ حکم ہے اس طرف

متوجہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جبکہ سپرد تربیت خلق کر دی گئی ہے وہ خلق کی طرف متوجہ ہیں۔ اور حکم حق بجالا رہے ہیں اور ذرا چون و چرا نہیں کرتے بظاہر خوش بھی معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے دل سے پوچھو تو وہ یہی کہیں گے کہ اگر چاہا سوقت بوجہ حکم محبوب کے یہی حالت اصل ہے اور ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اسی پر راضی ہیں لیکن طبعی طور پر یہی خواہش ہے کہ ہم ہر دن اور حال محبوب ہو۔ اور کہیں گے کہ اگرچہ یہ ہی واسطہ ہیں مشاہدہ حق کے لیکن ۵ شریک غم بھی نہیں چاہتی غیر تیری، وغیرہ کی ہو کے رہے یا شب فرقت تیری بس اب اس سے اندازہ کر لو کہ ایسا شخص جو اس طرح متوجہ کر دیا گیا ہو اس کی ذرا سی توجہ غنیمت ہے۔ ہمارے تو اس کی ذرا سی توجہ کو بھی غنیمت سمجھنا چاہئے۔ اور اس کو چاہئے کہ وہ حق تعالیٰ کے حکم پوری طرح بجالا دے۔ اور وہ بجالاتے ہیں لیکن ہم کو ان سے اسکا متوقع رہنا کہ وہ ہماری خوشامد کریں اور ہماری قدر و منزلت کریں سخت سے سخت بیوقوفی ہے غرض کہ ان تک اگر رسائی نہ ہو جاوے۔ تو اس کو غنیمت سمجھے اور ہمارے حقوق حتی الوسع ادا کرے اور اس رسائی کو اور اپنی طلب کو ان ہی کا جذبہ سمجھے اور ان ہی کی برکت خیال کرے ورنہ اگر وہ جذبہ نکریں تو سچ یہ ہے کہ اسکے اندر طلب ہی باقی نہ رہے جیسا کہ بزرگوں کے قصوں سے صاف ظاہر ہو جو بوجہ تطویل کے مضمون کو بیان نہیں کیا گیا ہے یہی مشہور میں آگے مولانا تین فرماتے ہیں کہ دیکھو صراط کہ سلیمان علیہ السلام نے بلیقیس کو اور ان کے لشکر کو دعوت اسلام دی تھی اور ان کو بلایا تھا تو وہ مسلمان ہو گئے تو یہ انکا اسلام کمطرت میلان صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ کی برکت سے تھا۔ کہ انھوں نے چاہا کہ وہ مسلمان ہو جاویں۔ ورنہ اگر انکا دل نہ چاہتا تو وہ اسلام ہی نہ لاتے اور انکو اس طرف توجہ ہی نہ ہوتی خوب سمجھ لو۔

سلیمان علیہ السلام کا قاصدوں کو واپس جانے

اور بلیقیس کے ہجرت کی حرص دلانا،

ہیچانکہ شاہ سلیمان در نزد جذب خیل و لشکر بلیقیس کرد

یعنی صراط کہ شاہ سلیمان علیہ السلام نے مقابلہ کے وقت بلیقیس کے خیل و لشکر کو جذب کیا اور فرمایا کہ

کہ بیانیہ اور غیر زبان زد زود کہ برآمد موجب از بحر جود
یعنی کہ اسے عزیز و جلدی جلدی آؤ کہ جود حق کے دریا میں سے موجیں نکل رہی ہیں۔
سوے ساحل می فشانہ بخیر جوش موجیں ہر زمانے صد گہر
یعنی ساحل کی طرف بلا کسی خطرہ کے اسکی موج کا جوش ہر گھڑی سیکڑوں موتی ڈال رہا ہے
مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لوگو جلدی دوڑو کہ اسوقت موج رحمت
جوش میں ہے اور فیوض و برکات نازل ہو رہے ہیں لہذا جلدی سے آکر ان فیوض سے دامن بھرو
الصلا لگتیم اسے اہل ارشاد کایں زماں ضواں جزبت کشاد
یعنی اے اہل ارشاد ہم نے منادی کر دی ہے کہ اسوقت ضواں نے جنت کا دروازہ کھول رکھا ہے
مطلب یہ کہ اسوقت فیوض و برکات نازل ہو رہے ہیں چلو اور لو۔

پس سلیمان گفت ای پیکار وید سوئی بقیس ویدین دین بگروید
یعنی پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے قاصد و بقیس کی طرف لوٹ جاؤ اور اس دین
کی طرف گردیدہ کرو۔

پس گوئیدش بیا اینجا تمام زود کان اشیرد عو یا السلام
یعنی پھر اس سے کہو کہ یہاں جلدی سے بالکل آ جاوے۔ کہ اشیرد تعالیٰ سلامتی کی طرف بلا رہے
ہیں (کان اشیرد عو اصل میں کہ ان اشیرد عو تھا۔ ہمزہ کو قرأت میں گرا دیا گیا ہے) آگے مولانا
فرماتے ہیں کہ۔

پس بیا ای طالب دولت شباب کہ فتح است این زمان و فتح باب
یعنی کہ ہاں ای دولت کے طالب جلدی سے آ جاؤ اسوقت فتح ہے اور فتح باب ہے مطلب
یہ کہ طالب سے فرماتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ اسوقت فیوض و برکات سے ملالال ہو جاؤ و جسطح
کہ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانہ میں بلا رہے ہیں تمہارے زمانہ میں ہی تمہارے لئے سلیمان
موجود ہیں انکے پاس جاؤ اور ملالال ہو جاؤ۔ اور اپنے مطلوب چل کر لو۔ یہ تو طالب کو ارشاد
تھا آگے غیر طالب کو خطاب ہے کہ۔

اے کہ تو طالب تو ہم بیا تا طلب یابی ازاں یا ر وفا

یعنی ای وہ شخص جو کہ طالب نہیں ہے۔ تو یہی آجا۔ تاکہ تو اس یار و قاسے طلب پاوے۔
 مطلب یہ کہ مولانا جو شمس فرماتے ہیں کہ میاں جو طالب ہیں وہ آویں گے تو ان کو ان کا مطلوب
 ملجا و لگا اور جو طالب نہیں ہیں وہ یہی آجاویں گے کہ ان حضرات کے فیض صحبت سے ان میں طلب
 پیدا ہو جاوے گی۔ غرض کہ طالب ہو تو مقصود کے حصول کیلئے آجاوے اور اگر طلب ہی نہیں ہے
 تو طلب پیدا کرتے کیلئے آجاوے ہاں ایک کام ہر حالت میں ٹھکرو کرنا ہو گا وہ یہ کہ۔

ملک برہم زن تو ادہم و از روئے تابستانی ہیچو او ملک خلود
 یعنی ابن ادہم کی طرح ملک کو جلدی درہم برہم کر دو تاکہ تم آنکلی طرح ملک خلود پاؤ۔ مطلب
 یہ کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے حصول مقصود کیلئے ملک کو جو کہ بلع طریق تھا
 چھوڑ دیا تھا تب ان کو مقصود ملا تھا پس اسی طرح تم بھی موانع کو مرتفع کر دو۔ اور اسکے بعد
 آجاو پھر ان دونوں حالات مذکورہ میں سے جو حالت بھی ہوگی وہ درست ہو جاوے گی چونکہ حضرت
 ابراہیم ابن ادہم کا ذکر آگیا تو آگے ان کے ترک سلطنت کے قصہ کی بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

ابراہیم بن ادہم کی ہجرت ملک ثمانیہ اسان کو چھوڑ دیے کا سبب

حارسان بر بام اندر دار و گیر	خفتہ بود آں شب شبانہ بر سریر
کہ کند زان دفع و زداں و ر نو	قصہ شہ از حارسان آنہم نبود
فارغست از واقعہ امین دل است	او بھی دانست کان کو عاوست
نے بہ شہ چہ یک زنان بر بامہا	عدل باشد یا سببان کاہا
ہیچو مشتاقان خیال آن خطاب	لیک بہ مقصودش از زبانک باب
چہ نر کے ماند بیاں تا قور کل	نالہ سزا و تہدید و ہل

از دروازہ چرخ بگرفتیم ما
می سہریندش بطنبور و بحلق
نفر گردانید ہر آواز ز درشت
در ہشت آن لجنہا بشنودہ ایم
یاد ما آید از انسا اند کے
کے دہایں زیر و ایں ہم آنظر ب
گشت اینیش مزاجش تلخ و تیز
بول از اں رو آتش را می کشد
کاتش غم را بطبع خود نشانند
کہ درو باشد خیال اجتماع
بلکہ صورت گردد از بانگ صوفیہ
آنجنانکہ آتش اں بوز ریز

پس حکیمان گفتہ اند ایں لجنہا
بانگ گردشای چرخ است اینکہ خلق
مومن اں گویند کانا بہشت
ما ہمہ اجزائے آدم بودہ ایم
گرچہ بر بار خیت آب و گل شکے
لیک چون آہیخت با خاک کرب
آب چون آہیخت با بول و کمیز
چیز کے از آب ستش درید
گر نجس شد آب ایں طبعش مہاند
پس غزلے عاشقاں آمد سماع
قوتے گیر و خیالات ضمیمہ
آتش عشق از نو اہا گشت تیز

حضرت ابراہیم بن ادہم رات کو اپنے تخت پر سو رہے تھے اور کوٹھے پر پہرہ دار اپنا فرض منصبی
انجام دے رہے تھے۔ لیکن باؤشا کا مقصود اس پہرہ کے قائم کرنے سے یہ تھا کہ چوروں اور
بد معاشوں کو روکا جاوے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص عادل ہوگا اسکو کسی واردات
کا کھٹکا نہ ہوگا۔ اور وہ اسکی طرف سے بے فکر ہوگا۔ کیونکہ عدل ہی لوگوں کے مقاصد کا پہرہ ہے اور
نہ کوٹھے پر بیٹھ کر باجا بجانے دے بلکہ مقصود ان پاسبانوں کے مقرر کرنے اور انکے باجا بجائے
عشاق کی طرح اس خطاب ازلی کی یاد آئی جو کہ سبب بقائے عالم ہے۔ اور جو کہ رواج کو اُفتوت
سنا یا گیا تھا جبکہ انکو قوالب انسانی میں داخل ہونیکا حکم ہوا تھا۔ تاکہ وہ اسکی لذت سے مست

ہو کر انہیں داخل ہو جائیں اور خوش نہوں۔ کیونکہ سرنار اور ڈھول کی آواز کی قدر اس
 صورت کلی یعنی خطاب ربانی سے جو کہ سبب بقائے عالم ہے کی قدر ملتی ہے۔ جبکہ سلسلہ گفتگو
 بیان نعمات تک منہر ہو گیا تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انکی اصل کو بیان کر دیا جاوے
 پس سنو کہ اسکی اصل میں اختلاف ہے۔ حکما کہتے ہیں کہ یہ راگ ہم نے گرد شہائے خلکیہ اور
 انکی آوازوں سے اخذ کئے ہیں اور یہ جو لوگ ظہور وغیرہ باجوں میں اور خلق سے گاتے ہیں
 یہ افلاک کی گردشوں کی آوازیں ہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں مومن کہتے ہیں کہ بہشت کی آواز
 نے ان آوازوں کو دلکش کر رکھا ہے۔ اور ہر بڑی آواز کو اچھا بنا دیا ہے۔ تفصیل اس حال
 کی یہ ہے کہ ہم سب اجزائے آدم تھے۔ اور انکے ضمن کے بین میں ہم نے یہ راگ ضمن خطاب
 مذکور سے ہیں پس جو دلکشی ہماری آوازوں میں ہو وہ اسی خطاب اور انہیں نعمات کے
 سبب ہے۔ شاید تم کو شبہ ہو کہ جب یہ نعمات ہمارے سے ہو تو ہمیں تو پھر میں یاد کیوں نہیں
 آتے اور ان سے ہم کو لذت نامہ کیوں نہیں حاصل ہوتی جیسے عالم ارواح میں ہوتی تھی اسکی
 وجہ یہ ہے کہ غلبہ ناسوت پر تھے ہمیں شک اور جہل میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسلئے ہم کو کچھ یاد آ
 ہیں اور پورے طور پر یاد نہیں آتے۔ اور ہم کو لذت نامہ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ
 وہ آوازیں غم کی مٹی سے مخلوط ہیں اسلئے ہم کو یرودیم وغیرہ کی آوازوں سے وہ نشاط نہیں
 ہوتا۔ جو ان سے پہلے ہوتا تھا۔ اس ضمنوں کو ہم ایک حسی مثال سے سمجھاتے ہیں دیکھو جب
 پانی پیشاب کیساتھ مخلوط ہو جاتا ہے تو اسکے ساتھ آمیز ہو جاتے سے اس میں تلخی اور تیزی طبعی
 ہے اور اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا۔ مگر اسکی ساتھ ہی چونکہ جسم کے اندر کسی قدر پانی موجود ہے
 اسلئے پیشاب آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پس گو وہ آب نعمات ناپاک ہو گیا ہے اور اپنی حرارت
 اور محضت بر بانی نہیں ہے مگر اسکے بعض خواص و آثار موجود ہیں اور اسی لئے وہ تش غم
 کو اپنی طبیعت اصلہ سے بجھا دیتا ہے۔ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نعمات خطاب ربانی
 سے ملتے ہیں تو اب تم سمجھو کہ یہی وجہ ہے کہ عاشقان ربانی کی غذا سماع ہے۔ کیونکہ اسکو
 سکر اجتماع و قرب بانی کا خیال اور اسکی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور اس سے اس تصور و خیال
 کو قوت ہوتی ہے بلکہ ایک وقت میں انہیں آوازوں کی بدولت وہ خیال و تصور صورت

بجائے یعنی قرب حق حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نعمات سے آتش عشق تیز ہوتی ہے جس طرح
 پانی میں اخروٹ ڈالنے والے کے طلب کو پانی کی آواز سے ترقی ہوتی ہے۔ اور یہ طلب
 موصول الی المطلوب ہو جاتی ہے۔ (ف) اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جواز عدم
 جواز سماع کے متعلق ایک مختصر بحث لکھ دیا دے۔ تاکہ مولانا کے اشعار سے شکی کو غلط
 فہمی نہ ہو مگر اصل مقصود سے پیشتر چند مقدمات کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ تاکہ مقصود کے
 سمجھنے میں آسانی ہو مقدمہ اولیٰ حرمت اشیا در دو قسم کی ہے اول لذات الاشیا در دو
 للعوارض الخارجیہ۔ مقدمہ ثانیہ اشیا حرمہ للعوارض الخارجیہ کی حالتیں مختلف ہیں
 کبھی تو انکی یہ حالت ہوتی ہے کہ عوارض خارجیہ غالب احوال میں انکے ساتھ رہتے ہیں
 اور انفکاک امکانا در و قلیل ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ مصاحبت عوارض
 نادر ہوتی ہے۔ اور انفکاک غالب ہوتا ہے پس پہلی قسم کی اشیا کے متعلق حکم عام حرمت
 کا ہوتا ہے۔ اور مواضع شاذہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسے اختلاف باغیر حرام کہ یہ مفسی
 الی الزنا ہو نیکی سبب حرام ہے۔ اور اسکا ہر فرد مفسی الی الزنا نہیں مگر چونکہ افضا اغلب ہے
 اسلئے حکم عام حرمت کا ہے۔ اور دوسری قسم میں حکم اصلی حلت ہوتا ہے اور وہ خاص
 عورتیں حرام ہوتی ہیں جن میں عوارض حرمہ موجود ہوں۔ جیسے اختلاف با محارم کہ یہ بھی بعض
 احوال میں مفسی الی الزنا ہو جاتا ہے۔ مگر اغلب عدم افضا ہوا اسلئے اسوقت تک جائز ہے
 جب تک ابتلا رکاز اندیشہ نہ ہو مقدمہ ثالثہ خطا اجتہادی یا غلبہ حال سے معصیت پر حکم
 معصیت مرتب نہیں ہوتا۔ ان مقدمات کے بعد جاننا چاہئے کہ غنا و مزامیر حرم لذوات
 نہیں بلکہ یہ عوارض خارجیہ حرام ہیں اور یہ مشاہدہ ہے کہ انہیں فساد اغلب ہے اور اصلاح
 شاذ علاوہ مشاہدہ کے۔ اتنی بات خود مولانا کو بھی تسلیم ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جنہیں فساد کا
 اندیشہ نہیں۔ اہل بشر اور نفوس قدسیہ ہی ہو سکتے ہیں در ایسے حضرات کی ندرت کو
 خود مولانا قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک دو کمر مقام پر کہتے ہیں ۷

اتصلے بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس با جان ناس
 بیک گفتم ناس من خشت ناس ناس غیر جان جان شت ناس نے

ناس مردم باشد و کو مردمی تو سر مردم ندیدی دمی
 پس یہ دونوں یکجہ مقدمہ ثانیہ علی الاطلاق محرم ہونگے۔ اور منفعتیں بتلانے والوں سے
 کہا جاوے گا۔ کہ فیہما اثم کبیر و منافع للناس و اثمہما اکیہ من نفعہما اور جن لوگوں کا
 سماع خود ان کے لئے مضیٰ الی الفساد نہیں انکے سماع کو اسلئے معصیت نہ کہا جائے
 کہ انکے لئے مضیٰ الی الفساد ہے۔ لیکن انکے اس فعل کو اسلئے ضرور معصیت کہا جاوے گا کہ
 انھوں نے ایک قانون عام شرعی کی خلاف ورزی کی جیسا کہ وہ بار کے زمانہ میں امر و نہی
 پہنچنے کی اسلئے ممانعت کی جاتی ہے کہ لوگ ضرر سے محفوظ رہیں لیکن اگر کوئی شخص امر و نہی
 اور کھانے والوں کو نقصان نہ پہنچنے تب بھی نیچے والا محرم ہے۔ کیونکہ اس سے قانون کی
 مخالفت کی۔ نیز اسلئے ہی اسے معصیت کہا جاوے گا کہ گو خود انکے لئے مضیٰ الی الفساد نہیں
 مگر انکا یہ فعل دوسروں کیلئے مضیٰ الی الفساد ہے۔ لیکن چونکہ ہم مقدمہ ثالثہ میں بتلا چکے
 ہیں کہ خطا اجتہادی وغلبہ حال کے سبب معصیت پر اثر معصیت مرتب نہیں ہوتا اسلئے
 ایسے لوگوں پر علی الاطلاق ملامت نہ کی جاوے گی بلکہ اگر وہ مجتہد ہیں تو چونکہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے
 اسلئے انکو مجتہد مخطیٰ کہا جاوے گا۔ اور وہ اس خطا پر ہی ایک ثواب کے مستحق ہونگے۔ اور اگر مغلط
 اجمال میں تو غلبہ حال انکا عذر ہوگا۔ اور اسلئے وہ قابل ملامت نہ ہونگے۔ اور اگر اہل ہونیکے
 ساتھ مجتہدین مجوزین کے منقول ہیں تو انکا عذر تقلید ہے۔ اور اگر یہ تینوں صورتیں نہیں تو شیخ
 ہوئے اور عاصی نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ غنا و مزامیر علی الاطلاق حرام ہیں مگر
 جن اہل شریعت سے اسکی تجویز یا اسکا ارتکاب منقول ہے وہ یا تو خطا اجتہادی کی وجہ سے معذور
 ہیں یا تقلید مجتہد کے باعث یا غلبہ حال کے سبب۔ اسلئے نہ ان پر ملامت کی جاوے گی نہ
 انکی علی الاطلاق تقلید کی جاوے گی ہاں اگر کوئی شخص اسکا اہل ہی ہو اور ان شرائط کا پابند
 بھی ہو مجوزین سے جواز کیلئے قائم کی ہیں اور وہ مجوزین کو مصیب بھی سمجھتا ہو تو اسلئے
 گنجائش ہے مگر کبھی بھی ترک مناسب ہے۔ کیونکہ اول تو یہ ہی کچھ ضرور نہیں کہ جو اپنے اہل صحیح
 وہ اہل ہی ہو کیا بعید ہے کہ تسویل نفس ہو۔ پھر اہل ہونیکے ساتھ یہ فعل فی نفسہ جائز نہیں بعض
 عوارض کے سبب مواخذہ ہونا شے دیگر ہے اور اگر جائز ہی ہو تو اصول اسپر موقوف نہیں۔

بھی کیا ضرور ہے کہ بلا ضرورت آدمی خطرہ میں پڑے۔ ہمارے اس بیان سے یہ شبہ بھی مندرق ہو گیا کہ اگر فیصل حرام ہوتا تو بعض اہل شریعت کیلئے موجب ترقی کیوں ہوتا۔ حالانکہ ان کے لئے موجب ترقی ہے۔ جیسا کہ مولانا کے کلام سے ظاہر ہے۔ اور وجہ ان دفع یہ ہے کہ ان کے حق میں فیصل بوجہ خطا اجتہادی یا غلبہ حال یا تقلید مجتہد کے حکم میں غیر معصیت کے ہے۔ اب کوئی شبہ نہیں

شرح شبیری

ابراہیم بن ابراہیم کی ہجرت اور ملک خراسان کو چھوڑنے کا سبب

خفۃ بوداں شبیبانہ بر سر یہ حارسان ہر بام اندر دار و گیر
یعنی وہ بادشاہ رات کو تخت پر سو رہے تھے۔ اور جو کیدار کو گٹھے پر کپڑے دیکر میں تھے یعنی کیدار
پہرہ دیر ہے تھے اور حضرت ابراہیم بن ابراہیم سو رہے تھے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ
قصہ شازہ حارسان انہم نمود کہ کنڈزان دفع دروان در نمود
یعنی بادشاہ کا قصد چو کیداروں سے یہ نہیں تھا کہ ان کے ذریعہ سے چور دیں اور رندوں کو
دفع کرے (کیونکہ)۔

ادہی دانست کاں کو عادل است فارغ است از واقعات دل است
یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص کہ عادل ہے وہ کسی واقعہ ہونے سے سوچتا ہے اور بیخوف دل والا ہے۔
عدل باشد یا سبان کا مہا نے بہ شب چو یکے ناں ہر بام با
یعنی مقاصد کا یا سبان عدل ہوتا ہے نہ کہ رات کو گٹھے پر نقارہ بجانے والے مطلب یہ کہ ان
کے مقاصد کو پورا کرنے والا اور انہیں رکاوٹ نہ پیدا کرنے والا تو عدل ہے ورنہ جو کیدار جو رات
کو نقارہ بجاتے ہیں ان سے کیا یا سبانی ہو سکتی ہے۔ غرض کہ حضرت ابراہیم بن ابراہیم کو اس میں پورا
توکل تھا اور وہ جانتے تھے کہ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ تو یا سبانوں اور نقاروں وغیرہ
سے مقصود نگہبانی تو تھی نہیں۔

لیک بمقصودن زبائنگ با بچوشتا قان خیال ان خطا

یعنی لیکن مقصود اول کا باجے کی آواز سے مشتاقوں کی طرح اس خطاب کا خیال تھا۔ مطلب یہ کہ روز ازل میں جو تمام ارجح سے خطاب کیا گیا تھا اُن میں چونکہ لذت تھی اور وہی لذت تھی یہی آتی تھی کہ جب نفیری یا بدل بجاتھا تو انکو وہ آوازیں وہانگی یاد آ جاتی تھیں۔ پس اس لئے تمام پاسبانوں کو جمع کر رکھا تھا کہ انکے ذریعہ سے یہ آوازیں سننے میں آتی ہیں۔ اگر فرماتے ہیں کہ نالہ سرناؤ تہد بدل چہرے کے مانند بد اداں نا تو رکل

یعنی بانیسل کا نالہ اور ڈھول کی آواز کچھ کچھ اس نا تو رکل کے مشابہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں کی یہ آوازیں چونکہ اُن آوازوں کے مشابہ تھیں جنکو کہ عالم غیب میں سنا تھا اسلئے روح کو انکی طرف کشش ہوتی ہے آگے اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ

پس حکیمان گفتہ اندا میں کھنسا از دو ارجح بگر فتم ما

یعنی پس حکیموں نے کہا ہے کہ ہم نے ان جنوں کو آسمان کے چکروں سے لیا ہے۔

بانگ گرد شہا بخرچ است اینکہ خلق می سرا بند ششطنبور و بخلق

یعنی آسمان کی گردشوں کی آواز ہے جسکو کہ خلق طنبور اور خلق سے گاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اوپر جو کہا ہے کہ یہ آوازیں وہ ہیں جنکو روز ازل میں روح نے سنا ہے اسلئے ان سے مانوس ہے یہاں اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ دیکھئے حکما راشر اقیین نے کہا ہے کہ جس قدر آگ ہیں یہ سب دوار چرخ سے لیا ہے یعنی آسمان جو چلتا ہے تو اُن میں حیرت برمی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ انکو کہی حکیم جو کہ اشر اقیین میں سے تھا اور فن موسیقی کا موجد ہے۔ اپنے کشف کے ذریعہ سے معلوم کر کے دنیا میں انکی مشابہ باجے اور راگنی نکال دیں۔ تو دیکھئے حکما یہی اسکے قائل ہیں کہ یہ آوازیں عالم غیب ہی کی ہیں۔ اب چونکہ انکی نگاہ ظاہر تک پہنچی اُنھوں نے انکو دوار چرخ کی آوازیں بتلایا اور صرف ہمیں تک انکی رسائی ہوئی اور جو کمال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ۔

مومنان گویند کا تار بہشت نغمہ گردانید ہر آواز درشت

یعنی مومنین کا ملیں فرماتے ہیں کہ بہشت کے آواز نے ہر جبری آواز کو اچھا بنا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ کا ملیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جنت میں ہیں اور اُن کے آواز دنیا میں آئے تو اُن آواز کی بدولت دنیا کی آوازیں وغیرہ ہی عمدہ اور دل فریب ہو گئیں تو حکما آسمان کی آواز بتاتے ہیں

اور مومنین کا ملین جنت کی آوازیں بتاتے ہیں غرض کہ میں دونوں صورت میں وہیں کی آوازیں
اسی لئے روح ان سے مانوس ہے۔ آگے یہی فرماتے ہیں کہ۔

ما ہمہ اجزائے آدم بودہ ایم در بہشت آن گناہا بشنودہ ایم
یعنی ہم سب آدم کے اجزاء تھے تو ہم سبے بہشت میں وہ آوازیں سنتے ہیں۔

گرچہ ہر ماہیخت آب و گل شکے یاد ماں آید از انہا اند کے
یعنی اگرچہ ہم پر آب و گل نے ایک شک ڈال دیا ہے۔ (لیکن) ہم کو وہیں سے کچھ یاد آتا ہے
مطلب یہ کہ ہم نے چونکہ ان آوازوں کو سنا ہے اسلئے ہماری روح ان سے مانوس ہے۔ اور
اگرچہ بوجہ تعلق ناسوت کے اس اثر میں کمی ہو گئی ہے۔ لیکن آخر کچھ کچھ تو یاد آ ہی جاتا ہے۔
جیسا کہ بعض ترگوں نے توہمیاں تک بیان کیا ہے کہ ہمیں وہ آواز عوازل میں عہد لیا گیا تھا
کہ الست برویکم اب تک آرہی ہے۔ اسی کو حضرت شیخ شیرازی فرماتے ہیں کہ ۵
الست از ازل ہجرتاں شاں گوش بفریاد قاولا بلی در خروش

غرض کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آواز بلند ہے۔ کہ اب تک آرہی ہے۔ لیکن بوجہ غلبہ ناسوت
کے ہر شخص کو سنانی نہیں دیتی۔ تو بعض مرتبہ یہاں کی آوازیں سن کر اس طرف توجہ
ہو جاتی ہے۔ اور اس آواز کی طرف التفات ہو جاتا ہے۔ تو اس سے متلذذ ہوتے ہیں اور
ظاہر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس آواز سے خوش ہو رہے ہیں غرض کہ انکو اس لذت آتی ہے
اگرچہ بوجہ تعلق ناسوت کے وہ لذت اصلی تو نہیں آتی۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر اسی کا ہے۔
آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

لیک چوں میخت با خاک کرب کے دہا این یرواں ہم آن طرب

یعنی لیکن جب خاک اور کرب میں مل گیا ہے۔ تو یہ زیروم وہ طرب کہہ سکتی ہیں مطلب یہ کہ
بوجہ تعلق ناسوت کے وہ لذت جو اصل ہے وہ تو بھلا کہاں آسکتی ہے لیکن خیر کچھ تھوڑی
بہت لذت آ ہی جاتی ہے۔ آگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

آب چوں میخت با بول و کیز گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز

یعنی پانی جب پشیا ب اور گندگی میں مل گیا تو اسکے ملنے کی وجہ سے تلخ و تیز ہو گیا ہو (لیکن)

مجموعہ
جلد اول

چیز کے از آب بہشت درجہ بول زراں رو آتش زامی کشد
یعنی کچھ پانی میں سے اُسکے جسم میں باقی ہے اسی لئے بول آگ کو بجھا دیتا ہے۔
گر تجس شد آب این طبعش ماند کاتش غم را بطبع خود نشانہ
یعنی اگرچہ پانی تجس ہو گیا (لیکن) اُسکی طبیعت باقی رہ گئی۔ کہ آتش غم کو اپنی طبیعت سے
اُس نے بجھا دیا مطلب یہ کہ دیکھو پانی پیشاب میں مل کر گندہ ہو گیا ہے۔ اور اُسکو پانی نہیں
کہا جاتا۔ اور اگر کہا جاتا ہے تو تجس اور خراب اور اب اُنہیں وہ لذت اور شیرینیت نہیں ہی
لیکن ایک اثر ماہیت کا اُنہیں اب بھی موجود ہے۔ کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو دیکھئے آگ
ماہیت کا ایک اثر باقی ہے اسی طرح اگرچہ دنیا میں ہماری روح پر غلبہ ناسوت کا ہو گیا ہو
لیکن پھر بھی ایک اثر وہاں کا باقی ہے کہ اُسکی وجہ سے کچھ لذت آجاتی ہے۔ آگے مولانا گو یا کہ
سماع کے متعلق فیصلہ فرماتے ہیں کہ

پس غذائے عاشقان سماع کہ درو با شد خیال جماع

یعنی پس عاشقوں کی غذا سماع آئی ہے۔ کہ اُنہیں جماع کا خیال ہوتا ہے۔

قوتے گیر و خیالات ضمیر بلکہ صورت گرد و زباناں صغیر

یعنی خیالات دل کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ بانگ و صغیر سے صورت ہو جاتی ہے

آتش عشق از نو اہاشت تیز آنچنانکہ آتش اں جو ز رہیز

یعنی عشق کی آگ اُنکی آوازوں سے تیز ہو جاتی ہے جیسا کہ اُس اخروط ڈالنے والے

کی آگ مطلب یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ سماع عشاق کی غذا ہے کیونکہ اُنکی توجہ سماع کے

ذریعہ سے حق تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے اور اس سے اُن کے

خیالات قلبی کو قوت ہوتی ہے۔ اور آگ عشق حق کی اُنکی دل میں بھڑکتی ہے۔ تو اُنکو اس

فائدہ ہوتا ہے پس یہ گو یا کہ فیصلہ ہے سماع کے متعلق۔ اس لئے کہ ہر شخص اپنی اپنی حالت

کا اندازہ کرے۔ اور موازنہ کرے۔ کہ آیا سماع سے اُنکی یہ حالت ہوتی ہے۔ یا خواہشات

نفسانی میں ترقی ہو جاتی ہے اگر اول صورت ہے تو اُسکو ملاست نہوگی اگرچہ جائز ہی نہ کہا

جاو گیا۔ لیکن بوجہ مجبور ہونیکے ملاست نہوگی۔ اور جبکہ صورت ثانی پیش آتی ہے اُسکو

ملاست ہوگی۔ اور قطعی حرام ہے بلکہ صورت اول میں تو فائدہ ہوتا ہے اور ثانی صورت میں ظاہر ہے کہ ضرر بلکہ ہلاکت ہے خوب سمجھ لو آگے ایک حکایت لاتے ہیں جسکی کینال دی ہو کہ بھیجا نہ آتش آں جو زریزہ خلاصہ حکایت کا یہ ہے کہ ایک شخص کو پیاس لگ رہی تھی اور پانی ایک گڑھے میں تھا۔ جہاں یہ پہنچ نہ سکتا تھا۔ تو اُس نے یہ کیا کہ ایک اخروٹ کے درخت پر چڑھ کر اسکو بلایا۔ تو اُس میں سے جو اخروٹ پانی میں گرے اور پانی کی آواز اُسکے کان میں آئی اور بلبلی دیکھتا تو یہ خوش ہوتا۔ اسی طرح جو شخص کہ اول پیاس لگا چکا ہو اور وہ سماع سے اسکو مجبور کر کے ملاست نہ کریں گے خوب سمجھ لو۔ آگے اُس جو زریزہ کی حکایت سنو۔

شرح حبیبی

اُس پیاس کی حکایت کہ درخت اخروٹ پر اور اخروٹ پانی میں ڈالتا تھا جو کہ گڑھے میں تھا اور اخروٹ کے گرنے سے جو آواز پانی میں مڑتی تھی اسکو سن کر خوش ہوتا تھا

در غوے بود آب آں تشنه راند	بر درخت جوز جوزے می فشاند
می فتاد از جوزین جوز اندر آب	بانگ می آمد ہی دید او جباب
عاقے گفتش کہ بگذار اے فتا	جوز با خود تشنگی آرد ترا
بیشتر در آب می افتد ثمر	آب در پستی است از تو دور تر
بیشتر در آب می افتد بیدین	می برد آتش ترا چه سود ازین

آتا تو از بالا فرود آئی به زیر
 گفت قصد من زین نشان من نیست
 قصد من آنست کاید بانگ آب
 تشنه را خود مشغل چه بود در جہاں
 اگر جوئے و گرد آب بانگ آب
 همچنان مقصود من زین شنوی
 شنوی اندر اصول و استدا
 التجا بر تست و براسداد تو
 شنوی اندر اصول و در شروع
 شنوی در استواء و در قول
 در قبول تست عنبر و مقبلے
 در قبول آرند شاہاں نیک و بد
 چون نہالے کاشتی آبش بدہ
 قصدم از الفاظ ادر از تو است
 پیش من آواز ت آواز خداست
 اتصالے بے تکلیف بے قیاس
 لیک گفتم ناس من نشانے
 ناس مردم باشد و کو مردمی

آب جوزت برده باشد اے دلیر
 تیز تر بن گریں ظاہر نیست
 ہم بدیم بر سر آب این جناب
 گرد پایے حوض گشتن جاوداں
 همچو حاجی طائف کعبہ صواب
 اے ضیاء الحق حسام الدین توئی
 جملہ ہرشت و ہرشت انتہا
 تکیہ بر اشفاق و بر اسعاد تو
 میکند زیر لو اے تور جمع
 جملہ آن تست و کردستی قبول
 زانکہ شاہ جان و سلطان ملے
 چون قبول آرند نبود هیچ رد
 چون کشادش دادہ بکش اگرہ
 قصدم از انشاش آواز تو است
 عاشق از معشوق عاشاک جداست
 ہست رب الناس را با جان ناس
 ناس غیر جان جان اشتاس نے
 تو سر مردم ندیدیستی دمی

<p>لیک جسبی در تجسری مانده ترک کن ہر سلیمان بنی بلکہ از وسواس آن اندیشہ کش در دل از وسواس انکارات وطن چون تراد دل بضدم گفتی است من خمش کردم تو آن خود بگو</p>	<p>مارسیت اذرمیت خواندہ ملک جسمت را چو بلیقیس غنی میکنم لاحول نے از گفت خویش کو خیال میکنم در گفت من میکنم لاحول یعنی چارہ نیست چونکہ گفت من گرفت در گلو</p>
--	---

قصہ ایک نے بجانے والے کاکہ نے بجانے کیوقت اسکی
 ریح صادر ہوئی تو اس نے نے کو زمین پر پکھدیا کہ اگر تو چھی
 آواز نکال سکتی ہو تو تو ہی بول لے

<p>آں یکے نائے کہ خوش نے میزدست نائے را برکوں نہاد او کہ زمین</p>	<p>ناگہاں از مقعدش بلدے بحسبت اگر تو بہتر میزنی بستاں بزن</p>
--	--

او پر ہم نے کہا تھا: "ہیچنانکہ آتش آن جو زریہ ہمیں ایک قصہ کیطرت اشارہ تھا۔
 اب ہم وہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ سنو ایک گڑھ ہے میں پانی تھا اور اس کے قریب ایک
 اخروٹ کا درخت کھڑا تھا۔ ایک پیاسا اس درخت پر چڑھا اور اخروٹ گرائے لگا۔
 اس اخروٹ کے درخت سے اخروٹ ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گرتے تھے۔ انکے گرنے سے
 پانی میں سے ایک آواز نکلتی تھی جسکو وہ سنتا تھا۔ اور بلیکے اٹھتے تھے جسکو وہ کہتا
 تھا۔ ایک عاقل نے اسکی یہ حرکت دیکھی۔ اور کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے اسے چھوڑا
 تو تجھے اور پیاس لگے گی رہا اخروٹ تو نکلا ہاتھ آنا سو اسکی یہ حالت ہو کہ اکثر اخروٹ پانی میں

جابر ہے ہیں۔ اور پانی بہت گہرائی میں اور کچھ سے بہت دور ہے۔ اسلئے وہ تیرے
ہاتھ نہیں آسکتے۔ تو دیکھ لے کہ زیادہ حصہ الکا پانی میں گر رہا ہے۔ اور پانی انکو اپنے
اندر لے رہا ہے پس تجھے اس سے کیا فائدہ ہے جب تک تو پنچر اور تر لگا اتے میں پانی
تیرے آخر و ٹونکو ہضم کر جاویگا۔ (ف) اس مقام پر ایک نسخہ آب جویش ہے مگر ہم نے
نسخہ آب جوزت اختیار کیا ہے۔ کیونکہ اشعار بالاسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آب جو
تھا بلکہ آب لغول تھا) اس نے کہا کہ میرا مقصود آخر و ٹون کے گراتے سے آخر و ٹ نہیں
میں تم کو میرے فعل میں نظر ثار کرنی چاہئے۔ اور نظر کو صرف ظاہر ہی تک محدود نہ کرنا
چاہئے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ پانی کی آواز آئے۔ اور نیز یہ کہ میں سبکے اٹھتے دیکھوں پس
کو دنیا میں اور کیا کام ہے جز۔ اسکے کہ پائے حوض کے گرد پھرتا رہے۔ اور نہی اور پانی اور پانی
کی آواز کے گرد پھرتا رہے جیسے حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ یہ قصہ تو ختم ہوا اب آج لاٹا
حسام الدین کو خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسیط اُس سپا سے کا مقصود پانی
اور اسکی آواز کا سننا اور اسکے بلبلیونکا دیکھنا تھا یوں ہی اسے ضیاء الحق حسام الدین
اس مثنوی سے میرا مقصود تم ہو۔ اور مثنوی جز اور ابتداء سے رہتا ہے ہی لئے ہے اور
نہیں پر اٹھکی انتہا ہے اسکی تکمیل کی تمہیں سے اور تمہاری ہی امداد سے انتہا ہے۔ اور
تمہاری عنایتوں اور تمہاری ہی اعانت پر بھروسہ۔ مثنوی اپنے مضامین اصلیلہ اور
تبعیہ میں آپ ہی کے جھنڈے کی طرف راجع ہے یہ آفتاب مثنوی اپنے انتہائے
کمال اور انتہائے نقصان غرضکہ ہر حالت میں آپ ہی کا ہے۔ اور آپ ہی نے اسے
کرم سے قبول فرمایا ہے۔ اسلئے یہ اسکے لئے موجب عزت و خوش اقبالی ہے۔ کیونکہ آپکا
کسی شے کو قبول کر لینا اس امر قبول کیلئے موجب عزت و خوش اقبالی ہے۔ اسلئے کہ
آپ شاہ جان اور سلطان دل ہیں آپکا اسکو قبول فرمالینا کوئی تعجب کی بات نہیں
کیونکہ بادشاہ لوگ اچھی بری ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور اچھی کیساتھ بری کامیں نے
محاورہ کے طور پر ذکر کر دیا ہے ورنہ جو چیز بادشاہوں کے یہاں مقبول ہو جاوے وہی
کیوں ہونے لگی تھی۔ جبکہ مثنوی کا یہ لہو و آہ اپنے لگا ہوا ہے تو آپ اسکو پانی ہی دیں۔ اور

جبکہ اپنے اسکو شروع کیا ہے تو جو مشکلات اسکی تکمیل میں ہیں انکو حل ہی کیجئے کیونکہ میرا مقصد یہ ہے
 اس کے الفاظ سے آپکا راز بیان کرنا ہے۔ کیونکہ اس کے الفاظ مصنف کے کمال پر دل ہیں اور
 اس کے فی الحقیقت آپ میں ہیں تو ایک آڑ ہوں۔ ویدل علیہا قول فی مفتیہ ہذا السفر الثالث
 اے ضیاء الحق حسام الدین تونی الی قولہ شہزی را چون تو مبدأ بودہ الذوق لہ مفتیہ السفر الثالث
 اے ضیاء الحق حسام الدین بیار الی البیت الثانی وقولہ فی مفتیہ السفر الثانی چون ضیاء الحق
 حسام الدین عثمان الی البیت الثالث اور اس کے اشارے سے میرا مطلب آپکی آواز ہے جسکو میں
 آپ کے القائے مضامین کے وقت اپنے گوش دل سے سنتا ہوں والا تلمذت الی ما قال
 المحشون۔ کیونکہ میرے نزدیک آپکی آواز خدا کی آواز ہے۔ اس لئے کہ آپ عاشق الہی ہیں اور
 عاشق معشوق میں ایک ایسا تعلق خاص ہوتا ہے جسکی بنا پر ایک کا فعل دوسرے کی
 طرف نسبت کیا جاسکے۔ نیز حق سبحانہ کو آدمیوں کے ساتھ ایسا ارتباط و تعلق خاص ہے
 جو بے کیفیت ہے اور جسکی کہ نہ کو عقل بشری ادراک نہیں کر سکتی۔ اس بنا پر بھی یہ کہنا صحیح ہے
 کہ آپکی آواز خدا کی آواز ہے۔ لیکن تم یہ شبہ نہ کرنا کہ اس سے تو لازم آتا ہے کہ زید و عمر کی آواز
 کو بھی خدا کی آواز کہا جاسکے۔ کیونکہ میں نے آدمی کہا ہے نہ کہ بن مانس۔ اور آدمی عارف حق
 ہی ہوتا ہے زید و عمر و بن مانس میں اور میرے الفاظ انصائے بے تکلیف بے قیاس
 رب الناس را با جان مانس ہیں۔ اور مانس آدمی کو کہتے ہیں سو آدمی کہاں ہیں اور تو تو آدمی
 کی دم ہے۔ تو نے آدمی کا سر کہاں دیکھا ہے۔ باوجودیکہ تو نے مادہیت اذہمیت و لکن
 اللہ دہی پڑھا ہے۔ مگر چونکہ تو جسم ہے اور روحانیت سے تجھے لگاؤ نہیں اس لئے تو اس اتحاد کی
 حقیقت نہیں سمجھ سکتا اور لزوم تجزی پر تقدیر اتحاد کے شبہ میں پھنسا کر رہ گیا ہے حالانکہ یہ
 اتحاد نہیں جو مستلزم تجزی حق سبحانہ ہوا اگر تجھے اس اتحاد کو معلوم کرنا ہے تو اسے کو درج
 اپنے جسم کو نائب سلیمان بنی یعنی شیخ کی خاطر چھوڑ دے اور اسے فنا کر دے اس وقت ذوق
 تجھے یہ اتحاد معلوم ہو جاوے گا۔ اور تیسرے شکوک زائل ہو جائیں گے۔ صاحبوں نے جو وقت
 لا حول پڑھی ہے یہ میں نے اپنی گفتگو پر نہیں پڑھی کیونکہ وہ تو بالکل صحیح ہے بلکہ عادی دوسرے
 معترض نے دو مشیطانی پڑھی ہے۔ کہ وہ وساوس شیطانیہ اور انکار ارمان باطنی

سبب میری گفتگو کے متعلق خیال فاسد دل میں لاتا ہے اور میرے لاول پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے معترض جب تو نے میری گفتگو کا مطلب میرے مقصود کے خلاف سمجھ لیا۔ تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا جبکہ میری بات تیرے گلے میں پھنسنے لگی اور دل میں نہیں بٹھی۔ تو میں چپ ہوتا ہوں تو اپنی کہا اور میرا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص نہایت عمدہ ہانسری بجا رہا تھا دفعۃً اسکا گوز نکل گیا۔ تو اس نے ہانسری کو اپنے پانچانہ کر مقام پر رکھ کر کہا کہ تو مجھے نہیں بجانے دیتی نہ ہی اگر تو مجھے اچھا بجا سکتی ہے تو نے تو ہی بجا۔

شرح شبیری

اُس پیاسے کی حکایت کہ درخت اخروٹ پیسے اخروٹ پانی میں ڈالتا تھا جو کہ گڑھے میں تھا اور اخروٹ کو گرنے سے جو آواز پانی میں ہوتی تھی اسکو سنکر خوش ہوتا تھا۔

درنغوبہ بود آب آتش نہ لاند
بر درخت جوز جزری می فشاند
یعنی کہ ایک گڑھے میں پانی تھا تو وہ پیاسا اخروٹ کے درخت پر چڑھ کر اخروٹ جھاڑ لگا
می فساد از جوز بن جوز اندر آب
پانگ می آمد بھی دید او جبا
یعنی اخروٹ کے درخت سے اخروٹ پانی میں کرتے تھے تو آواز آتی تھی اور وہ (پیاسا)
بلیے دیکھتا تھا۔

عاققے گفتش کہ بگذا رے قما
جوز ہا خود تشنگی آرد ترا
یعنی ایک عاقل نے اس سے کہا کہ اے جوان چھوڑ کیونکہ اخروٹ تو تیرے لئے پیاس زیادہ
لاوٹیکے مطلب یہ کہ تو جو درخت کو ہلا رہا ہے اس میں جو محنت ہوتی ہے اس کو پیاس میں بڑھ کر گی کہ کب ہوگی۔
بھ کر کیا فائدہ ہوا اور اگر ان اخروٹوں ہی کو کھا کر پیاس کم کرتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ۔

بیشتر در آب می افتد مگر آب در پستی است از تو دورتر
یعنی زیادہ تر پھل تو پانی میں گرتے ہیں اور پانی تجھے پستی میں بہت دور ہے۔

بیشتر در آب می افتد ہمیں میسر و آبش ترا چہ سودا ز پس
یعنی دیکھئے زیادہ تر پانی میں گر رہے ہیں اور پانی اسکو بجا رہا ہے تو تجھے اس کی فائدہ
تا تو از بالا فرود آئی ہمزیر آب جوشش برده باشد و دلیر
یعنی جب تک کہ تو اوپر سے نیچے کو آؤ گی گندی کا پانی اسکو لے گیا ہو گا۔ اسے دلیر مطلقیت
اس مائل نے کہا کہ زیادہ تر اخروٹ پانی میں گر رہے ہیں اور پانی انکو بہائے لئے جارہا
جب تک تو نیچے اتر گیا انکو پانی کہیں سے نہیں بہا لیجا و گیا۔ پھر تجھ کو اس محنت سے کیا فائدہ
ہو رہا ہے آگے اسکا جواب ہے کہ۔

گفت قصدم زین فشاندن جوڑ تیز تر بنگر بریں ظاہر مایست
یعنی اس پیاسے نے کہا کہ میرا مقصد اس جھاڑنے سے اخروٹ نہیں میں ذرا غور کرکڑھا
پرست قائم ہو۔

قصد من آنست کا ید بانگ آب ہم بہ بنیم بر لب آب جباب
یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ پانی کی آواز آئے اور میں پانی کے اوپر ٹپکے دیکھوں یعنی اس نے
کہا کہ میں میری ظاہری حالت سے استدلال مت کرو۔ بلکہ میرے مقصود اصلی کو دیکھو کہ
کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ میں پیاسا ہوں اخروٹ گرنے سے جو تجھے پانی کی آواز آتی ہے اور تجھے
اس پر ٹپکے نظر آتے ہیں اس سے تجھے فرحت ہوتی ہے اور تجھے اس حالت میں ہی بہت غنیمت
معلوم ہوتا ہے۔ کہ تجھے خیر آواز محبوب تو آ رہی ہے اگرچہ میری رسائی وہاں تک نہیں ہے
آگے فرماتے ہیں کہ۔

تشتہ را خود شغل چہ بود در جہاں گرد پای عوض گشتی جاواں
یعنی دنیا میں پیاسے کا کام ہی کیا ہوتا ہے (صرف) عوض کے گرد اگر دہمیشہ پھرنے
گرد و گرد آب بانگ آب ہچو حاجی طالفت کعبہ صواب
یعنی ندی کے اور پانی کے اور پانی کی آواز کے گرد پھرنے جیسے کہ حاجی کعبہ صلی کا طائف

نہایت

موتنا ہے مطلب یہ کہ جو پیاسا ہو اس کا تو یہ کام ہونا چاہئے کہ اگر پانی تک رسائی نہ ہو تو
اس کے مفروض کے گرد اگر دھیرتا ہی رہے اسی طرح طالب حق کو اگر رسائی نہ ہو تو اس کی طلب
میں تو لگا رہے جھوٹے نہیں آخر ایک روز رسائی بھی ہو ہی جاوے گی۔ آگے بڑھنا فرماتے
ہیں کہ۔ پہچان مقصود مرثیہ شنی
یعنی اسی طرح اس شنی سے میرا مقصود اعضیاء الحق حسام الدین آپ ہی ہیں۔
جملہ آنست و کورستی قبول
یعنی شنی شروع میں اور ختم میں بالکل آپ ہی کی ہے اور اپنے اس کو قبول فرمالیا ہے،
التجاہر تست و برامداد تو
یعنی آپ ہی سے التجا ہے اور آپ ہی کی امداد ہے اور آپ ہی کی شفقتوں اور مسعود
کرنے پر بھروسہ ہے۔

شنوی اندر قبول و شروع
یعنی شنی قبول شروع میں سب میں آپ ہی کو جھنڈے کے نیچے جوبع کرتی ہے +
شنوی اندر قبول و ابتدا
یعنی شنی ابتدا میں اور انتہا میں بالکل آپ ہی کیلئے ہو۔ اور آپ ہی پر ختم ہے مگر اصل
جو تکہ ہر کو کہتے ہیں اور وہ آخر میں ہوتی ہے اسلئے اس سے انتہا مراد ہوتی ہے۔
در قبول تست عز و مقبلے
یعنی آپ کو قبول کر لینے میں عزت اور خوش نصیبی ہے اسلئے کہ آپ شاہ جان و سلطان دل ہیں۔
در قبول آرنند شاہان نیکی بد
یعنی بادشاہ لوگ ہر نیکی و بد کو قبول فرمالیتے ہیں اور جب وہ قبول فرمائیں تو بھیر کوئی
مردودیت نہیں رہتی۔

چوں کشادش داوۃ یکشاگرہ
یعنی جب اپنے ایک بودا لگایا ہے تو اس کو پانی بھی دیکھئے اور جب آپ نے اس کو دیکھ
دی ہے تو گرہ بھی کھولے یعنی اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو اس کو بھی زائل کیجئے جبکہ اپنے

اسکو شروع کر دیا ہے۔

قصد م از الفاظ اور از تو است قصد م از انشائش آواز تو است
یعنی اسکے الفاظ سے مجھے آپکا راز مقصود ہے۔ اور اسکے لکھوانے سے مجھے آپکی آواز
مقصود ہے مطلب یہ کہ آسمیں جو میں نے الفاظ میں اولیا راتر کے حالات بیان کئے
ہیں اور اسرار حقائق بیان کئے ہیں ان سے میرا مقصود آپ کے راز کا اظہار ہے کہ یہ
سب کمالات آپکے اندر موجود ہیں اور اسکے لکھوانے سے صرف یہ مقصود ہے کہ آپ یہ
کہیں کہ خوب لکھا میں یہ آواز آجانا اور آپکا یہ فرما دینا ہی میرا مقصود ہے اگرچہ
فرماتے ہیں کہ۔

پیش میں آواز ت او از حد است عاشق از معشوق حاشا کو جدا است
یعنی میرے آگے آپکی آواز خدا کے تعالیٰ کی آواز ہے۔ خدا نہ کہے عاشق معشوق سے
جدا کہ ہے مطلب یہ کہ چونکہ آپکی شان بی سمیع بی بصر کی ہو گئی ہے تو آپکا تعریف
کر دینا اور اس مثنوی کو اچھا کہہ دینا گویا کہ حق تعالیٰ کا تعریف کر دینا ہے۔ اسلئے میں جو
کچھ لکھوا رہا ہوں اور جو الفاظ میں بول رہا ہوں اس سے صرف مجھے ہی مقصود ہے کہ
آپ اسکے متعلق کچھ فرماؤں دو سکرمصرعہ میں فرماتے ہیں کہ بھلا عاشق معشوق سے
جدا کیب ہوتا ہے۔ انہیں تو ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ اسکی وجہ سے وہ دونوں گویا
ایک ہی ہو جاتے ہیں اسی طرح چونکہ حق تعالیٰ محبوب ہیں اور تم بحسب حق ہوں نہ انہما
اور حق تعالیٰ کے درمیان میں ہی ایک ایسا علاقہ ہے کہ اسکو یکانگت اور وحدت
اصطلاحی سے تعبیر کر سکتے ہیں آگے اس اتحاد کا اتحاد لغوی ہوتا بلکہ اتحاد اصطلاحی
ہونا خود بیان فرماتے ہیں کہ۔

انضالے بے تکلیف بوقیاس ہست رب الناس با جاناس
یعنی ایک اتصال بلا کیفیت اور بے قیاس رب الناس کو لوگوں کی جان کیساتھ ہے
مطلب یہ کہ حق تعالیٰ کو اروح عباد کیساتھ ایک ایسا اتصال ہے کہ جسکی کیفیت کو بیان
کرنا ممکن نہیں۔ وہ ایک بالکل بے کیف تعلق ہے جسکو الفاظ سے تعبیر کرنا ممکن نہیں ہے

لہذا وہی اتحاد اصطلاحی ہوگا۔ نہ کہ اتحاد لغوی۔ اب یہاں یہ شبہ ہو کہ شاید وہ فیض ہر شخص کیساتھ عام ہوگا آگے اس شبہ کو دفع فرماتے ہیں کہ۔

لیک گفتہ ناس من نشناس نے ناس غیر جان جان شناس نے

یعنی لیکن میں نے آدمی کہا ہے بن مانس نہیں (کہا ہے) اور آدمی بجز جان جان کے پہچاننے والے کے نہیں ہے مطلب یہ کہ ہم نے جو کہا ہے کہ آدمی کیساتھ حق تعالیٰ کو ایک بے کیف تعلق ہے وہ آدمیوں کیلئے کہا ہے کہ جو آدمی ہیں۔ انکی جان کیساتھ حق تعالیٰ کو تعلق ہے۔ اور انسان وہی ہے جسکو معرفت حاصل ہو۔ کیونکہ جو عارف نہیں ہو سکی تو صرف صورت آدمی کی ہوتی ہے حقیقت انسان اسکے اندر نہیں ہوتی۔ تو وہ تو مثل بن مانس کے ہو اور وہ انسان نہیں ہے۔ لہذا تعلق جو ہوگا وہ عارفین کا لین کیساتھ ہوگا عوام عباد کیساتھ وہ تعلق نہیں ہے ہاں خالقیت کا تعلق تو سب کے ساتھ ہے بحسب اس خاص بے کیف تعلق میں ہے تو وہ تعلق صرف عارفین ہی سے ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے آگے ہی اسی کی توضیح فرماتے ہیں کہ

ناس مردم باشد کو مردمی تو سر مردم ندیکستی آدمی ہے
یعنی ناس تو آدمی ہوتے ہیں اور آدمیت کہاں ہے تو نے آدمی کا سر نہیں دیکھا تو تو آدمی مطلب یہ کہ ہم نے جو ناس کہا ہے تو اس سے آدمی مراد ہیں اور جنکو تم آدمی کہتے ہو۔ یہ آدمی ہی نہیں ہیں اسلئے کہ ان کے اندر آدمیت تو ہے ہی نہیں لہذا آدمی سے مراد وہ آدمی ہے جس میں آدمیت بھی ہو۔ اور ایسے حضرات اولیاء راہبری ہیں۔ اور چونکہ تم اس ظاہر جسم ہی میں چھپے ہوئے ہو۔ اسلئے تم اس شخص ہی کو آدمی کہتے ہو جسکی صورت آدمی جیسی ہو۔ اور حقیقت انسان کو تم نہیں دیکھتے تو تم بمنزلہ دم کے ہو۔ کہ جسے کچھ بھی تم نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ

ہا دمیت اذ دمیت خواندے لیک جسمی در تجزی ماندے

یعنی تو نے ما دمیت اذ دمیت پڑھا ہے لیکن تو جسم والا ہے تو تجزی میں رہا ہوا ہے مطلب یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں ارشاد حق ہے کہ ہا دمیت اذ دمیت ولکن

اللہ رحمٰی حالانکہ ظاہر حضور مقبول صلے اللہ علیہ وسلم ہی نے رمی فرمائی تھی اور اس رمی کو حق تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں جس سے کہ ایک تعلق حق تعالیٰ کو حضور صلے اللہ علیہ وسلم کیساتھ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے اب جبکہ معلوم ہوا کہ وہ تعلق حق اس جسم ظاہری سے نہیں ہوتا بلکہ وہ تعلق بے کیف اور روحانی ہوتا ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔

ملک حشرت راجو بلفقیس انجی ترک کن ہر سلیمان نبی
یعنی انجی اپنے ملک جسم کو بلفقیس کی طرح سلیمان نبی علیہ السلام کیلئے بھجورنے مطلب
یہ کہ جب طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کیلئے بلفقیس نے اپنا ظاہری ملک ترک
کر دیا تھا اور پھر اسکو دولت باطنی حاصل ہو گئی تھی اسی طرح تم بھی اپنے اس ظاہری جسم کے
مقتضیات پر عمل مت کرو اسکو ترک کرو تب تمکو عروج روحانی حاصل ہوگا۔ انھوں نے خدمت
سلیمان علیہ السلام کیلئے ترک کیا تھا تو تم اپنے مشیخ کی خدمت کیلئے ترک کر دو کہ وہ بھی تمہارے
لئے مثل سلیمان علیہ السلام ہی کے ہو۔ اب یہاں مولانا کو معترض کا خیال آ گیا تو وہ فرماتے ہیں

می کم لا حول نے از گفت خویش بلکہ از وسوساں اندیشہ کیش
یعنی میں لا حول پڑھتا ہوں (مگر) اپنے قول پر نہیں بلکہ اس دہمی کے وسوسوں کی وجہ سے
کو خیالے میکند و گرفت من + در دل از وسوساں انکاراٹ و ظن

یعنی کہ وہ میکے قول میں اپنے دل کے اندر وسوساں اور انکار اور ظن کا خیال (باطل)
کر رہا ہے مطلب یہ کہ وہ معترض جو میکے قول میں وسوسے کر رہا ہے اور اس قول کا انکار
کر رہا ہے کہ یہ جو جسم کے ترک کو کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو میں اس کے ان گنا نویر لا حول پڑھتا ہوں

می کم لا حول یعنی چارہ نیست چوں ترادر دل بضیم گفتے است
یعنی کہ میں لا حول پڑھتا ہوں یعنی کوئی علاج نہیں ہے۔ جبکہ تجھے میری ضد میں کچھ کہنا ہے۔
چونکہ گفت من گرفت در گلو من خمش گردم تو آں خود بگو

یعنی جبکہ میرا قول تیسے حلق میں اٹکتا ہے تو میں خاموش ہوتا ہوں تو اپنی بات ہی کہہ لے
مطلب یہ کہ میں جو لا حول پڑھتا ہوں تو اس لا حول کے معنی یہ ہیں کہ اے معترض جب مجھے
مجھے ضد ہے تو پھر اسکا تو کوئی علاج ہی نہیں کیونکہ اگر اعتراض سے مقصود کوئی اصلاح ہو تو

یا احقاق حق مقصود ہوتا تب تو اُسان تھا کہ تجھے سمجھا دیتا مگر اب جو تجھے مجھے صرف
صند ہی ہے تو تو کسی طرح مان ہی نہیں سکتا۔ لہذا اب میں ہی چپ ہوا جاتا ہوں تو اپنی
ہی کہہ لے۔ آگے اسپر کہ میں چپ ہوتا ہوں تو اپنی ہی کہہ لے ایک حکایت لاتے ہیں۔

قصہ ایک نے بجانیوالے کا کہنے بجانے کے وقت اُسی رُج
صادر ہوئی تو اُس نے نے کو کون پر رکھ دیا کہ اگر تو اچھی
آواز نکال سکتی ہے تو تو ہی بول لے

اُس یکے ناؤ کہ خوش نے میز دست ناگماں از مقعدش یاد ہے تجربت

یعنی ایک نے بجانیوالا جو کہ اچھی نے بجا رہا تھا اچانک اُسی رُج صادر ہو گئی۔

نئے را بر کون تہا داو کہ ز من گر تو بہتر میزنی بستان ہزن
یعنی اُس بجانے والے نے نے کو کون پر رکھ دیا (اور اُس سے کہا) کہ اگر تجھے اچھی تو بجا
تو تو ہی بجا لے (تو اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ اے معترض جو کہ کون کی طرح ہے اگر تو مجھے
اچھا کلام کہہ سکتا ہے تو تو ہی بول لے میں چپ ہوا جاتا ہوں) آگے مولانا تعلیم فرماتے ہیں
کہ ان معترضین اور بے ادبوں کی باتوں کا تحمل کرنا چاہئے۔

شرح حبیبی

ہر بے ادب کی باتوں کا تحمل کرنا اور نرمی اختیار کرنا کیا بیان

اے مسلمان خود ادب اند طلب ہے	نیست الا تحمل از ہر بے ادب
ہر کراہی سنی شکایت می کند	کاں فلاں کس راست طبع و خجے ہر
اِس شکایت گوید آنکہ بد خوئے است	کہ مر آن بد خوئے را او بد گوئے است

باشد از بد خو و بد طبعان حمل
نے پے خشم و مہارات و ہواست
چوں شکایت کردن پیغمبر
ورنہ حال است بدر علم شاں
ناحمولے گر بود ہست ایزدی
علم حق شو باہست مرغان باز
باز را و کبک را برہم مزن
کا بد قومی انہم لا یسلون

زانکہ خوشخو آن بود کہ در حمل
لیک در شیخ آن گلہ زام خداست
آن شکایت نیست ہست اصلاح جاں
ناحمولے انبیاء از امر داں
طبع را کشند در حمل بدی
لے سلیمان در میان زناغ و باز
بلبل بسیار گو را پر کن
اے دو صد بلقیس حلت باز ہوں

اور پورانا ایک معترض برخفا ہوئے تھے اس سے کسی کو نفسانیت کا شبہ ہو سکتا تھا
اسلئے اب تحمل و عدم تحمل کی تحقیق فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ طالب حق و سالک
کیلئے ادب طلب یہی ہے کہ ہرے ادب کی بات کا تحمل کرے اور جیکو تم دیکھو کسی
کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص کی طینت و خصلت بُری ہے۔ اسکی شکایت
بتلائی ہے کہ نہ تو زیہ خود بد خو ہے۔ کہ اس بد خو کو بُرا کہتا ہے اسلئے کہ خوشخو وہ ہوتا ہے جو
گوشہ گنہگار میں پڑا ہوا بد خو اور بد خصلت لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کرے۔ لیکن
مشائخ مصلحین کی شکایتوں کو اس قبیل سے نہ سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ وہ حکم خدا میں غصہ اور
جھگڑے اور خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں ہیں اور گودہ نظر ہر شکایت معلوم ہوں مگر حقیقت
میں شکایت نہیں ہیں بلکہ اصلاح و تربیت روح ہے جیسی کہ پیغمبروں کی شکایتیں۔ تم انبیاء
کے عدم تحمل کو بحکم حق سمجھو۔ ورنہ فی نفسہ آکا حکم ہر بُرائی کا تحمل ہے۔ انہوں نے برائیوں کے
تحمل کے باب میں اپنے نفس کو بالکل مار رکھا ہے پس اگر اسی حالت میں عدم تحمل ظاہر ہو
تو وہ بحکم حق ہو گا اس تحقیق کے بعد مولانا ضیاء الحق حسام الدین کو خطاب فرماتے ہیں
اور وجہ اس خطاب کی یہ ہے کہ مولانا شہنوی کو ان ہی کی طرف نسبت کرتے ہیں پس

طاعن گو یا کہ انہیں پر طعن ہے۔ اور مولانا نے جو شنی میں اس پر ناخوشی کا اظہار کیا ہے وہ گو یا کہ انہیں کا عتاب ہے۔ اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سلیمان وقت کو مل اور بازوؤں کے اندر آپِ حلم حق کو کام فرمائیں اور سب جانوروں سے میل کریں۔ اور بلبِ فضول گو کے میرے اٹھارے اور بازو اور کبک سب کو مخلوط نہ کریں آپ کے حلم کے سیکڑوں شخص جو بقیس کی طرح گمراہ ہیں زیر بار ہیں پس آپِ حلم کو کام فرمادیں اور میرے فرمائیں کہ اے اشتر تو میری قوم کو ہدایت کر یہ جانتے تھیں۔ خلاصہ یہ کہ اور مولانا نے معترض پر عتاب فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اچھا میں چپ ہوتا ہوں تو ہی کہہ۔ اور مولانا چونکہ شنی کو حسام الدین کی طرف منسوب کرتے ہیں اسلئے یہ عتاب گو یا کہ انہیں کا عتاب تھا۔ اس پر مولانا نے غصہ کو فرو کرنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ خفانہوں حلم حق سے کام لیں۔ آپ ان جاہلون کی باتوں کی طرف التفات فرمادیں سب کے سب سمجھ ہی ہیں۔ اگر یہ جاہل نہ سمجھیں نہ سہی دوسرے لوگ سمجھیں گے۔ آپ ان نااہلوں کے سبب جاہلون کو مفرمائیے اور سلسلہ گفتگو کو جاری رکھئے اور ان نااہلوں کے لئے بھی حق سبحانہ سے دعائے ہدایت فرمائیے۔ ہذا هو المراد۔ و ما قال یوب من انه خطاب لبلیمان علیہ السلام و توطیئۃ للرجوع الی القصہ کہا ہوا اب مولانا بالقول بان الخطاب لمجسم الدین او کل سالک تکلف و ذہول عن داب مولانا ہ شطط و ذہول منہ عن داب مولانا و وقع مثل هذا فی السفر الثالث تحت عنوان آداب المستمعین و المریدین عند فیض الحکمتہ من لسان الشیخ لما قال ۵ برمولان این کمر بردست نزد من حجرے کمر بردست، لیک با بر غمتیہائے ضمیر و صدقہ سلطان ہفیشاں و انگیزہ اس پر خود را اے رسول آسمان درمولان منگرداندر جہاں

شرح شیری

ہر بے ادب کی باتوں کا تحمل کرنا اور نرمی اختیار کرنے کا بیان
اے مسلمان خود ادب نہ طلب نیست الا حمل زہر بے ادب

یعنی اس طالب طلب میں ادب یہی ہے کہ ہر بے ادب (کی گستاخوں کا) تحمل کیا جاوے۔
مطلب یہ کہ طریق طلب میں تحمل اور بردباری کرنا ہی اس طریق کا ادب ہے۔
ہر کہ راہیستی شکایت میکند کان فلان کسراست طبع و خوئے بد
یعنی جسکو کہ تو دیکھے کہ شکایت کرتا ہے کہ وہ فلان شخص کی طبع اور خوئے بد ہے *
اس شکایت گوید آنکہ بد خوئیت کہ مراں بد خوئے را و بد گوئیت
یعنی کہ یہ شکایت کہہ رہی ہے کہ وہ بد خوئے کہ اُس بد خو کا یہ بد گوئے۔

زانکہ خوشخوآن بود کو درخوئل باشد از بد خوئے و بد طبعان تحمل
یعنی اسلئے کہ خوشخو تو وہ ہوتا ہے جو کہ خلوت گزینی میں بد خوا اور بد طبعوں کا تحمل کرنا والا ہو۔
مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کی بد خوئی اور بد طبعی کی شکایت کرے تو سمجھ لو کہ یہ شکایت جیسا
بھی بد خوئیں اسلئے کہ اگر خوشخو ہوتے تو یہ اُس بد خو کا تحمل کرتے اب جو یہ شکایت کرتے پھر
ہیں یہ شکایت خود صاف بتا رہی ہے کہ یہ خود بد خوا اور بد طبع ہے۔ کیونکہ خوشخو تو کہتے ہی
کو ہیں جو بد خو لوگوں کی تکالیف پر تحمل کرے۔ اب یہاں شبہ پڑتا ہے کہ جب خوشخوئی تحمل ہی
تو یہ جو شیوخ اپنے مریدین کو تنبیہ فرماتے ہیں اور ان کی گستاخیوں پر تحمل نہیں کرتے اس سے
تو یہ ساری کے سارے بد خو ثابت ہوتے ہیں حالانکہ یہاں بیانی ہوئی بات ہے کہ اُن کے ذرا
کا ازالہ ہو چکا ہے اور شیخ کامل بد خو نہیں ہو سکتا۔ پھر اُن کے اس تحمل نہ کرنے کی کیا وجہ
آگے اسکی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

لیکن شیخ آن گلہ از ام خدات نے پئے خشم و مہارات و ہواست
یعنی لیکن شیخ میں وہ گلہ از خدا کی وجہ سے ہے۔ نہ کہ غصہ اور دشمنی اور خواہش نفسانی
کی وجہ سے ہے۔

آن شکایت نیست بہت اصلاح جان چون شکایت کردن بغیراں
یعنی وہ شکایت نہیں ہے وہ جان کی اصلاح ہے جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کی شکایت کرنا
ناحمولے انبیاء از امر داں ورنہ حمال است بذرا حکم شا
یعنی انبیاء علیہم السلام کا بردباری نہ کرنا حکم حق سے جانو۔ ورنہ بد کیلئے تو اکا حکم حال ہی ہے

طبع راکش تند در چمن بدی نامحولی گریو بہت ایزدی

یعنی بدی کے تحمل کرنے میں انھوں نے طبیعت کو مار ڈالا ہے اور بردباری نکریا اگر ہے تو وہ اللہ کے واسطے ہے۔ مطلب یہ کہ شیوخ کا ملین اگر کبھی سختی کرتے ہیں اور تنبیہ دیتے ہیں تو انکا مقصود صرف اصلاح ہوتی ہے۔ انکو طالب کے کوئی غرض نفسانی یا کوئی دشمنی نہیں نہیں ہوتی۔ بلکہ چونکہ طالب نے اصلاح کیلئے اپنے کو سپرد کر دیا ہے۔ اور حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر کوئی اصلاح کیلئے اپنے کو سپرد کرے تو اسکو اسکی نگرانی و تنبیہ کرو تو اگر وہ متنبہ نہ کرے تو خائن ٹھہریں۔ اسلئے وہ طالب کو متنبہ فرماتے ہیں۔ اب اگر کہا جاوے کہ بغرض پر مطلع کرنے کیلئے نرمی ہی تو ہو سکتی ہے کہ سمجھا دیا جاوے تو یہ بات تجربہ سے معلوم ہو گئی ہے کہ بغیر سختی کے کوئی ماننا نہیں اس امر کو شیخ خود سمجھ سکتا ہے کہ کسکو نرمی مانع ہوگی اور کسکو سختی مانع ہے۔ اسلئے وہ ہر شخص سے اسکی مناسب برتاؤ کرتا ہے اگر شیخ کا فہم اسکے لئے بھی کافی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اسکے ہاتھ میں ہاتھ ہی کیوں دیا۔ اور اسکو اصلاح ہی کیوں بنایا۔ ہاں جو شخص طالب بنو۔ اور اپنے کو اصلاح کیلئے سپرد کرے۔ اسکی تمام گستاخیاں و تکوید حضرات سنتے ہیں اور اس سے کچھ بھی نہیں کہتے جیسے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام تھے کہ مخالفین کی ایذا میں تمام سنتے تھے۔ اور جو محب اور مطیع ہونے کا دعویٰ کرتے تھے انکی ذرا سی بات ہی ناگوار ہوتی تھی جیسا کہ خود حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر کر دیا اور کیا انکا لیلیف روحانی اور جسمانی ہو نچائیں مگر کبھی ان چٹائیں ہوئے بلکہ انکی اصلاح ہی کی دعا فرماتے رہے۔ اور ایک مرتبہ مسجد میں قبلہ کی جانب والی دیوار پر سی کی کھنکرا رہی تھی تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ کیونکہ جانتے تھے کہ یہ حرکت کسی ایسے کی کہ جو دوستی اور اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو بس یہی طرح جب ان حضرات کے سامنے ہی کوئی طلب کا دعویٰ کر گیا تو جو اسکے آداب اور حقوق میں انکو بھی بجالانا پڑ گیا۔ اور اگر تم ان حضرات کی خوش اخلاقی دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے کو طالب رت بناؤ۔ بلکہ کہہ دو کہ حضرت ہم طالب نہیں ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے بس پھر دیکھو کہ یہ حضرت کیسے خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اگر طلب ہے تو پھر ان حضرات کی ذرا سی سختی سے گھبرا جاؤ

بلکہ اسکو سنا چاہئے۔ یہاں تک تو شیخ کی سختی کو تحمل کر نیکی مریدوں کو تعلیم فرمائی۔ آگے شیخ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ۔

اے سلیمان درمیان فراغ و باز علم حق شتو با ہمہ مرغان بسیار
یعنی اے سلیمان کوئے اور باز کے درمیان میں علم حق ہو جا۔ اور تمام جانوروں کی ساتھ
موافقیت رکھ۔

بلکبل بسیار گوراپر ممکن باز را و کبک را بر ہم وزن
یعنی بلکبل بسیار گوئے پرست اکھاڑ اور باز را و کبک کو پٹک رست۔

اے دو صدمہ بقیس حلت ملازبوں اہد قوئے انہم لا یسلموں
یعنی اے وہ کہ دو صدمہ بقیس آپکے علم کے (آگے) عاجز ہیں۔ (آپ تو یہ فرمائیے کہ) آ
اللہ ہدایت دے میری قوم کو کہ وہ جاننے نہیں مطلب یہ کہ اے شیخ ان اپنے اچھے
برے مریدوں میں علم حق ہو کر ہو اور ایسے تنگ مزاج رست بنجاؤ کہ زرا ذرا سی بات پر
بگڑنے لگو بلکہ تمہیں بھی چاہئے کہ تحمل اور درگزر سے کام لو اور انکی اصلاح تنبیہ وغیرہ ہو
بھی کرو اور حق تعالیٰ سے دعا بھی کرو غرض کہ مریدوں کو تعلیم ہے کہ شیخ کی سختی کی برداشت
کرو اور شیخ سے عرض ہے کہ حضرت ان پر زیادہ سختی نہ فرمایا کیجئے کچھ نرمی سے بھی کام لیا
کیجئے اور ان کی گستاخوں پر تحمل فرمایا کیجئے۔ آگے بیروہی بقیس کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

سلیمان علیہ السلام کا بقیس کو ذہنی دنیا کہ شرک پر اصرار
مست کرو اور امتحان کیلئے ہجرت کر نہیں دیریت لگاؤ

شکرت خصمت شود مرتد شود
جان تو با تو بجان خصم کی کند

ہیں بیا بقیس در نہ بد شود
پر وہ دار تو درت را بر کند

جمله ذرات زمین و آسمان
 باور ادیدی که با عباد انچه کرد
 انچه بر فرعون زد آن بحر کین
 و انچه آن بابل با آن پیل کرد
 و آنکه سنگ انداخت دافن بدست
 سنگ می بارید بر اعدائے لوط
 گر بگویم از حمادات جہاں
 شتوی چندان شود که چل شتر
 دست بر کافر گواهی می دهد
 اے منوہ ضد حق در فعل و در رس
 جز و جز و است شکر حق در وفاق
 گر بگوید چشم را کور افشار
 و بر دندان گوید او بنما و بال
 باز کن طب را بخوان باب العلل
 چونکه جان جان هر چیز بویت
 خود در ها کن شکر دیو و پیبری
 ملک را بگذارد بقیس از دست
 خود بدانی چوں بر من آمدی

شکر حق اندگاه امتحان
 آب را دیدی که در طوفان چه کرد
 و انچه با قارون نمودست این زمین
 و انچه پشه کله نمرد و خورد
 گشت خصم سپاره و لشکر شکست
 تا که در آب سیه خورد و ندغوط
 عاق لانه یارے پیغمبران
 اگر کشد عاجز نشود از بار پر
 شکر حق می شود که برسد
 در میان شکر اونی ترس
 مر ترا اکنون مطیع انداز نفاق
 در و چشم از تو بر آرد صدمه مار
 پس به بیستی تو ز دندان گوشمال
 تا به بینی شکر تن را عمل
 دشمنی با جان جان آسان گے است
 که میان جان کنندم صفدری
 چوں مرا یابی همه ملک آن تست
 که تو بے حقش گر ما به بدی

<p>نقش اگر خود نقش سلطان باغنی است زینت او از برای دیگران اسے تو در بیگار خود را باخت تو بہر صورت کہ آئی بیستی یک زمان تنہا بمائی تو ز خلق ایں تو کے باشی کہ تو آن او صدی مرغ خویشی صید خویشی دام خویش جو ہر آن باشد کہ قائم با خود است کہ تو آدم زادہ چوں اولشیں چیت اندر خم کہ اندر نہ نیست ایں جہاں خم است دل چوں عجئے آب</p>	<p>صورت است از جان خج در پچاشنی است باز کردہ ہیہ چشم دہاں دیگران را تو ز خود شناخت کہ منم ایں و اندر آن تو نیستی در غم و اندیشہ مائی تا بحلق کہ خوش و زیبا و سرست خودی صدر خویشی فرش خویشی بام خویش و اں عرض باشد کہ فرع او شد است جملہ ذرات را در خود بہ بین چیت اندر خانہ کا ندر شہ نیست ایں جہاں حجرہ است دل شہ عجاب</p>
--	---

سلیمان علیہ السلام کا بلیقیس پر ظاہر کرنا کہ تمھاری ایمان
 لائیں میرا کوشش کرنا محض اللہ واسطے ہر کس خج و غرضی
 کی وجہ سے نہیں ہے مجھو نہ تمھارے ملک کی حاجت نہ
 تمھارے حسن و غیرہ کی اور جب تمھاری چشم باطن کھل جائیگی
 تو تمکو یہ بات خود ہی معلوم ہو جاوے گی
 ہیں بیا کہ من رسولم دعوتے چوں اجل شہوت کشمے غموتے

ورنہ بدشہوت اسیر شہو تم
 بہت شکن بود ست اصل اصل
 گرد آیم از رہے در بہت کدک
 احمد و جبل در تہخانہ رفت
 ایں در آمد سر نہند اور باتاں
 ایں جہاں شہوتی تیخانہ نیست
 لیک شہوت بندہ پاکاں بود
 کافراں قلب اند و پاکان ہجو زر
 قلب چوں آمد سیہ شد در زماں
 دست و پا انداخت اندر پوتہ زند
 جسم مار و پوش باشد و جہاں
 شاہ دیں را منگرے نادان طہین
 کے توان اندود ایں خورشید را
 گر بریزی خاک و صد خاکسترش
 کہہ کہ باشد کہ پہوشد روئے آب
 خیر ببقیسا چو ادم شاہ وار
 بازگو احوال ابراہیم زود

نے اسیر شہوت دروئے بہتم
 چون خلیل حق و جسملہ انبیاء
 بت سجد آرد بسا و عجب
 زیں شدن تا آن شدن فرقیست
 اں در آید سر نہند چوں امتاں
 انبیاء و کافراں را لالہ نیست
 زرنسوزد زانکہ نقتد کان بود
 اندیں پوتہ درند ایں دوفر
 زردر آمد شد زری اوعیاں
 در بخ آتش ہی خند و چو خور
 ماچو دریا زیر ایں کہ درہاں
 کیں نظر کردست ابلیس سین
 باکت گل تو بگو آخر مرا
 بر سر نور او بر آید بر سرش
 طہین کہ باشد کہ پہوشد آفتاب
 دود ازیں ملک دوسرہ زہ برار
 ترک ملکش را بگو موجب چہ بود

ابوالناچہر سلسلہ گفتگوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شروع کرتے ہیں۔ اور

فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا کہ بلقیس سے کہہ دینا کہ دیکھ بلقیس اگر تو اپنا بھلا چاہتی ہے تو مطیعانہ ہماری حضور میں حاضر ہو۔ ورنہ تیرے حق میں برا ہوگا۔ اور تو اپنے لٹ کر پیغمبر و رنونا۔ کیونکہ خود یہ تیرا لشکر ہی تیرا دشمن ہو چکا اور تجھے بھجوا دیا گیا اور جو اس وقت تیرا محافظ پردہ ہے وہ پردہ تو کیا خود تیرے در کو اکھاڑا لیا گیا۔ بلکہ خود تیری جان پوری کوشش سے تیری ساتھ دشمنی کر گئی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ارشاد بالکل صحیح ہے کیونکہ امتحان کے وقت میں آسمان کے تمام ذرات حق سبحانہ کی فوج ہوتے ہیں تو نے دیکھا ہی ہے کہ موانے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا اور تجھے معلوم ہی ہے کہ پانی نے طوفان نوح کے زمانہ میں کیا کیا۔ اور کینہ و ررو و ذیل نے فرعون کو جو صدمہ پہنچایا اور زمین نے قارون کیساتھ جو معاملہ کیا اور ابابیل نے ہاتھی کیساتھ جو سلوک کیا اور یہ کہ حجر نے نمرود کا داغ کھالیا تھا۔ اور یہ کہ داؤد علیہ السلام نے ہاتھ کی امداد سے پتھر پھینکا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور لشکر جالوت کو شکست دیدی۔ اور یہ کہ لوط علیہ السلام کے دشمنوں پر پتھر برسے۔ یہاں تک کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یہ تمام واقعات تجھے معلوم ہی ہیں اور بہت سے واقعات ہیں جن کو میں بیان نہیں کرتا۔ اگر میں جادات کے ان تمام کارناموں کو بیان کروں جو انھوں نے عقل کی طرح پیغمبروں کی اعانت میں کئے ہیں۔ تو نشوئی اس قدر راز ہو جاوے کہ چالیس اونٹ اگر اسے کھینچتا چاہیں تو اسے بھاری بوجھ کے سبب اسے کھینچنے سے عاجز ہو جائیں اسلئے میں اسے چھوڑ کر کہتا ہوں۔ کہ قیامت میں کافروں کے ہاتھ ان کے خلاف شہادت دیں گے اور حق سبحانہ کے مطیع ہونگے اور اس کا لشکر بنیں گے پس تم تمہارا اعمال و افعال میں حق سبحانہ کی مخالفت کرتے ہو تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ تم اس کی فوج میں سے ہوئے ہو۔ لہذا تم کو ڈرنا چاہئے اور مخالفت سے باز رہنا چاہئے تمہارا ایک ایک جز حق سبحانہ کا لشکر اور اس کے ساتھ متفق ہے اور تیری اطاعت محض منافعانہ یعنی ظاہری چنانچہ اگر وہ آئینہ کو حکم دیدے کہ ذرا اس کا کوچ تو نکالے تو تیری آنکھ کا درجہ ہلکان کر ڈالے اور اگر وہ دانت کو حکم دیدے کہ ذرا اسے منہ اتار دے تو تو دیکھے گا کہ تیرا دانت تیری

گو شمالی کر گیا۔ ذرا کتب طبیہ کو کھولو۔ اور فن معالجات کو پڑھو تا کہ تم کو معلوم ہو کہ شکر تن حبہ
 تم اپنا سمجھ رہے ہو تمھارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے پس تم عبرت حاصل کرو اور حق سبحانہ کی
 مخالفت کو چھوڑو۔ دیکھو تمام اشیاء کا وجود و بقا حق سبحانہ کے ہی ذریعہ سے ہوا اسلئے
 انکو ہر چیز کی جان کی جان کہا جاسکتا ہے اور جبکہ وہ ہر چیز کی جان ہے تو اسکی مخالفت
 نہایت خطرناک ہے۔ کیونکہ جان جان کی مخالفت کوئی معمولی بات نہیں۔ یہاں تک کہ لانا
 اپنا بیان ختم کر کے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور
 فرماتے ہیں انھوں نے بلقیس کو بواسطہ رسولوں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس جو
 دلوں اور ربوے کا لشکر ہے وہ تو الگ رہا خود تیری جان ہی کے اندر سے وہ باتیں پیدا
 ہونگی جو تیری فوجی خدمت انجام دیتے ہوئے اپنی شجاعت دکھلائیں گی پس بلقیس
 قبل اسکے کہ میری طرف سے تجھ پر فوج کشی ہو تو خود ہی ملک چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا
 میں تیرا ہوجاؤ گا تو تمام ملک تیرا ہی ہے جب تو میرے پاس آ جاؤ گی تو مجھے خود معلوم ہو جائیگا
 کہ میں کب دوں تمھیں تصور پر تمام تھی۔ اس مقام پر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
 بلقیس کو بوجہ اسکے محبوب ہونیکے تصور کیا ہے اب مولانا تصویر کی حالت بیان کرتے ہیں
 اور اسمیں دو قائدے ہیں ایک تو یہ کہ بلقیس کو تصویر کھنے کی وجہ ظاہر ہو جائے۔ دوسرا
 یہ کہ آئندہ مضمون ارشادی کیلئے بطور مقدمہ کے کام آئے اور فرماتے ہیں کہ تصور خواہ
 بادشاہ کی ہو یا دولت مند کی وہ محض صورت ہی صورت ہے اور لذت جان اسے حاصل
 نہیں ہوتی اسکی زینت محض دوسروں کیلئے ہوتی ہے۔ اور اسکی آنکھوں اور منہ کا کھلا
 ہونا اسکے حق میں محض فضول ہوتا ہے جب تصویر کی حالت جو بطور مقدمہ کے تھی بیان
 کر چکے تو اب مضمون ارشادی کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے وہ محبوب جس نے
 تصویر کی طرح اپنے کو بیگا کیلئے وقف کر رکھا ہے۔ اور خود میں اور غیر میں تیز نہیں کرتا و
 اسلئے دوسروں کے کاموں کو اپنا ہی کام سمجھتا ہے۔ تیری یہ حالت ہے کہ تو جس صورت
 یعنی غیر طوب چیز تک پہنچتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ اور اسی میں پھنسکر رہ جاتا ہے اور
 سمجھتا ہے کہ یہ صورت میری غیر نہیں ہے بلکہ میری عین ہے۔ اور اسمیں اشتغال خود اپنی میں

اشتغال ہے۔ اور اس کا کام خود میرا کام ہے۔ یہ تیری غلطی ہے و اگر تو وہ نہیں ہے۔ اور نہ
 ہمیں اشتغال خود اپنے میں اشتغال اور نہ اس کا کام خود تیرا کام ہے نیز اگر تو کبھی مخلوق
 الگ بھی ہوتا ہے جس سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے۔ کہ تو مشغول مع الغیر نہیں بلکہ اشتغال
 با خود ہے تو اس وقت بھی تو مشغول مع الغیر ہی ہوتا ہے۔ اور ہموم واقفا رلا یعنی میں
 گلے تک ڈوبا ہوتا ہے۔ پس تو ایسی حالت میں ہی دوسروں کے کام سے خالی نہیں حالانکہ
 تو اپنے کو ہموم واقفا رکاعین سمجھتا ہے اور تو ان میں اشتغال کو اشتغال با خود سمجھتا ہے
 پس یہ تیری غلطی ہے۔ کہ تو آپکو انکا عین سمجھتا ہے۔ تو انکا عین ہرگز نہیں بلکہ تو وہ کیسا
 جو نہایت پاکیزہ اور دلکش اور قابل مطلوبیت ہے نہ کہ لائق طالبیت مطلوبات دنیویہ
 اور تو اصالتہ اپنا عاشق ہے۔ نہ کہ مطلوبات شہیہ کا اور تو اپنا ہی جانویہ ہے۔ اپنا ہی کار
 ہے اپنا ہی جال ہے۔ اپنا ہی مقام صدر ہے۔ اپنا ہی فرش ہے۔ اپنا ہی بام ہے غرض
 کہ تجھے جو تعلق ہے وہ خود اپنی ہی ذات سے ہے۔ پھر تو دوسروں کا بیگاری کیوں بن رہا ہے
 ان سے تجھے واسطہ کیا۔ تو تو جو ہے اور جو ہے ہوتا ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو۔ اور اپنے
 وجود میں دوسروں کا تابع نہ ہو پھر تو نے اپنے وجود کو دوسروں کا تابع کیوں بنا کر کیا ہے
 اور جو کسی جوہر کے تابع ہو وہ تو عرض ہوتی ہے۔ اور تو عرض ہے نہیں۔ تو یہ تابعیت کیسے
 اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور اولاد سر لایلیہ کا مصداق ہے۔ تو انکی طرح متبع و مطوع
 ہو کر بیٹھ۔ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو اپنی جامعیت کے سبب اور ایک اعتبار سے عالم منغرور
 دوسرے لحاظ سے عالم اکبر ہونیکے باعث (جسکی تفصیل پیشتر گذر چکی ہے) تمام ذرات عالم کا
 خود اپنے اندر مشاہدہ کر لیا۔ جبکہ وہ سب خود تیسے اندر موجود ہیں تو انکی اپنے سے باہر ہونے
 اور انمیں متمک ہو کر اپنے کو بھول جانے کی کوشی وجہ ہے۔ بتلا تو سہی کہ مشک میں وہ کیا چیز ہے جو
 نہر میں نہیں اور گھر میں وہ کونسی شے ہے جو شہر میں نہیں ہے۔ جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں تو اب سمجھ
 کہ تمام عالم نیز لہ ایک مشک کے ہے۔ اور قلبی انسانی مثل ندی کے۔ اور یہ تمام جہان نیز لہ وجہ کے
 ہے۔ اور دل ایک حیرت انگیز شہر ہے۔ تو دل کو چھوڑ کر عالم میں مشغول ہو نا مگر اس حیرت
 اس مضمون کو یہاں ختم کر کے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں

اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اے بلقیس تو آج
اور یہ سمجھنا کہ میں کسی غرض نفسانی کیلئے بلاتا ہوں اسلئے کہ میں رسول مبلغ اور موت کی طرح
شہوات کش یعنی اُسکے ناجائز اقتصادات کو فنا کرنے والا ہوں۔ نہ کہ پابند شہوت اور اگر
مجھ میں نفس شہوت موجود ہو تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ میں اسکا حکم ہوں اور اسیر شہوت
ورہے بتاں حسینان نہیں ہوں میں اسیر رہے بتاں کیونکہ ہو سکتا ہوں ہمارے بڑے
تو بت شکنی ہوئی آئی ہے۔ نہ کہ بت پرستی۔ چنانچہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ
اور نیز تمام انبیاء بت شکن تھے۔ اور میں بت پرست کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ خود بت شکنی
ہمارے سامنے یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر ہم کبھی کسی ضرورت سے بتخانہ میں جا پہنچتے ہیں
تو عبادت خانہ میں وہ خود ہمیں سجدہ کرتے ہیں اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
دیکھو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتخانہ میں تشریف لیگئے تھے اور ابو جہل ہی
گیا تھا۔ لیکن آپ کے جانے اور اُسکے جانے میں بہت فرق تھا آپ تشریف لیجاتے ہیں
تو خود بت سجدہ کرتے ہیں اور ابو جہل جانتا ہے تو بندوں کی طرح خود انکو سجدہ کرتا ہے جب
یہ تمہیدی مضمون معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ یہ شہوات سے بھرا ہوا عالم ایک بتخانہ ہے جس میں انبیاء
بھی رہتے ہیں اور کفار بھی مگر دونوں میں فرق ہے۔ شہوت اہل اللہ کی غلام ہوتی ہے۔ اور وہ
اس سے متضرر نہیں ہوتے جب طرح کہ سونا کافی اور اصلی ہوتا ہے آگ میں نہیں جلتا ہاں کفار
اس سے متضرر ہوتے ہیں اسلئے کہ کفار تو کھوٹے سونیکے مانند ہیں اور انبیاء زر خالص کی شکل
اور دونوں اس جہاں شہوتی کی کھٹائی میں موجود ہیں کھوٹا سونا تو اس میں پڑتے ہی سیاہ
ہو جاتا ہے اور خالص سونا انہیں پڑتا ہے تو اس سے اُسکا خلوص اور بے میل ہونا ظاہر
ہو جاتا ہے یعنی شہوت فی نفسہ کوئی بُری چیز نہیں بلکہ ایک آلہ امتحان ہے جس سے قصیر
کا نقصان اور کاملین کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ زر خالص کھٹائی میں پڑتا ہے اور آگ کے
سامنے آفتاب کی طرح ہنسنا ہے یعنی آگ اُسکے لئے مفید ہے مضر نہیں۔ برخلاف زر قلب کے
علیٰ ہذا شہوت اہل اللہ کیلئے مفید اور موجب کمال مستور ہے۔ نہ کہ کفار کی طرح مضر و
منظر نقصان۔ اب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقولہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں

کہ انھوں نے اپنے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سیری اس طلب سے شہوت پرستی کا تو ہم ہوسکتا ہے
 کیونکہ بظاہر مجاہد میں در شہوت پرستوں میں کوئی فرق نہیں مگر میں بتلائے دیتا ہوں کہ حقیقت
 میں ہم لوگوں اور شہوت پرستوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ جسم ظاہر و نشان
 تو ہم تھائل ہے محض اس حقیقت کا پردہ ہے۔ ورنہ ہماری حقیقت سے اس سے کوئی تعلق
 نہیں کیلئے ہماری ایسی مثال ہے جیسے دریا خس خاشاک میں چھپا ہوا ہو۔ کہ بظاہر وہ جنگل
 معلوم ہو تا ہے مگر پائوں رکھنے کے بعد حقیقت حال معلوم ہو جائیگی اسکو بیان کر کے بولا
 پھر انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحقوال اللہ کو محض مٹی نہ سمجھو۔ اور ان ہذا الا بشر
 مثلثانہ کہو۔ کیونکہ ابلیس نے حضرت آدم کو ایسا سمجھا تھا سو اس کا نتیجہ تکو معلوم ہو گیا۔ اور
 آئندہ ہو جاوے گا۔ تیرا انکو مٹی کہنا آفتاب پر خاک ڈالنا اور پانی کی سطح کو ایک تھلے سے چھپانا
 بھلا تو مجھے بتا تو سہی کیا آفتاب کو خاک آلود کیا جاسکتا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ اگر کوئی آفتاب
 پر خاک ڈالے اور اہل شہوت کو مٹی کے تو وہ اس پھینکنے والے ہی کے سر پر پڑے گی۔ اور اس مٹی کے
 سے خود اس کہتے والے ہی کا مٹی ہونا ظاہر ہوگا۔ اور ایک گھاس کے تنگی کے کیا حقیقت ہے۔
 کہ وہ سطح آب کو چھپائے۔ علیٰ ہذا مٹی کی کیا حقیقت ہے کہ وہ آفتاب کو چھپائے۔ اچھا
 بلقیس اب تم شاہ ابراہیم بن ادہم کی طرح اٹھو اور ملک ناپائدار کو مٹاؤ۔ اچھا اب ابراہیم
 بن ادہم کی حالت بیان کرنی چاہئے۔ اور بتلانا چاہئے کہ ان کے ترک سلطنت کا کیا
 سبب ہے۔

شرح شبیری

سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دہلی دنیا کہ شرک پر
 اصرار مت کرو اور امتحان کیلئے ہجرت کر نہیں دیر لگاؤ

میں بیا بلقیس ورنہ بدشود لشکر خصمت شود مرتد شود

یعنی ہاں اسے ملے (مطیع ہو کر) آجاؤ ورنہ ہر گاہ تمہارا ہی لشکر تمہارا دشمن باغی ہو جاؤ گا
 پیرہ دار تو درت را بر کند جاں تو با تو بجاں خصمی کند
 یعنی تیرا پیرہ دار ہی تیرے در کو اکھاڑے گا اور تیری جان ہی تیری ساتھ دل و جان سے
 دشمنی کرے گی۔ مطلب یہ کہ یا تو مسلمان ہو کر آجاؤ ورنہ یہ تمہارا لشکر اور دشمنی بلکہ خود
 تمہاری جان اور روح ہی تمہاری دشمن ہو جاویں گی۔ کیونکہ

جملہ ذرات زمین و آسمان لشکر حق اند گاہ امتحان
 یعنی زمین و آسمان کے تمام ذرات امتحان کے وقتیں حق تعالیٰ کے لشکر میں۔ مطلب یہ کہ
 آسمان و زمین میں جس قدر بھی چیزیں ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ سب فرمان حق کے مطیع ہیں اور ہر
 سے جو حکم ہو گا اسی کے اندر یہ سب چیزیں لگ جاؤ گی تو اگر تم حکم حق کو نہ مانو گی تو حق تعالیٰ
 ان سب چیزوں کو جواب تمہاری دوست اور محافظ ہیں تمہارے دشمن بنا دیں گے لہذا
 جلد مسلمان ہو کر حاضر ہو۔ آگے ان اشیاء کے حکم حق کے تابع ہونے کی اور اس کی کہ حکم حق کے بعد
 ان چیزوں نے اپنے ان دوستوں کو جنکی یہ پرورش کیا کرتی تھیں کس طرح ہلاک کیا ہے۔
 چند نظائر بیان فرماتے ہیں۔

باد را دیدی کہ با عاواں چہ کرد آب را دیدی کہ در طوفان چہ کرد
 یعنی تم نے ہوا کو دیکھا کہ اُس نے عمارت کے ساتھ کیا کیا۔ اور پانی نے طوفان میں (قوم نوح
 کے ساتھ) کیا کیا۔

انچہ بر فرعون زداں چہ کیں وانچہ با قاروں نمودست این میں
 یعنی تم نے فرعون کو دیکھا کہ اُس نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اور جو کچھ کہ اس زمین نے
 قاروں کے ساتھ کیا۔

وانچہ آں بابیل با آق بیل کرد وانچہ پشہ کلمہ فرود خورد
 یعنی اور جو کچھ کہ اُس بابیل نے ہاتھی کے ساتھ کیا اور جو کچھ کہ چھتر نے فرود کے کلمہ کیساتھ کیا۔
 وانکہ سنگ انداخت داؤد بدست گشت ضعیف یارہ و لشکر شکست
 یعنی اور وہ کہ پتھر ایک داؤد نے ہاتھ سے پھینکا تو وہ تین سو ٹکڑے ہو گیا۔ اور لشکر (جالوت)

کو شکست دی۔

سنگ می بارید بر اعدائے لوط تاکہ در آب سینه خور و زغوط ط
یعنی لوط علیہ السلام کے دشمنوں پر پتھر سے یہاں تک کہ انھوں نے آب سیم میں غو
کھائے۔ یعنی ہلاک ہو گئے۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہوا پانی جو کہ زندگی کو قائم رکھنے والی چیز
ہیں انھوں نے حکم حق سے قوم عاد و قوم فعون کو ہلاک کیا ابابیل ایک جانور حقیر نے
ہاتھی جیسے عظیم الشان جانور کو حکم حق سے ہلاک کیا۔ علیٰ ہذا جسد ز زمین و آسمان میں
چیزیں ہیں سب کی سب حکم حق کی تاب ہیں اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

گر بگویم از جادات جہاں عاقلانہ یارے پیغمبریں
یعنی اگر میں جادات جہاں کا پیغمبروں کی عاقلوں کی طرح مدد کرنا بیان کروں۔
شتوی چنداں شود کہ حل شتر گر کشد عاجز شود از بار پُر

یعنی شتوی اسقدر (بڑی) ہو جاوے کہ چالیس اونٹ اگر کھینچیں تو بار برداری سے
عاجز ہو جاویں۔ مطلب یہ کہ اگر میں اسکو بیان کروں کہ جادات نے انبیاء علیہم السلام کی
تائیداری کیسی عقلا کی طرح کی ہے اور کس طرح حکم کی وجہ سے انکے فرمانبردار رہے ہیں
تو یہ مضمون اسقدر زیادہ ہو جاوے کہ پھر شتوی کو چالیس اونٹ بھی نہ اٹھا سکیں یعنی
بحد نظر اس کے موجود ہیں کہ جو چیزیں کہ دوست اور مدحیات تھیں وہی انبیاء علیہم السلام
کے حکم سے جو کہ نائب حق تھے ہلاک ہو گئیں۔ اور انھوں نے اپنے دوستوں ہی کو ہلاک
دہرباد کیا۔ آگے اور نظائر بیان فرماتے ہیں کہ۔

دست بر کافر گواہی می دہد لشکر حق می شود سمری تند
یعنی ہاتھ کافر پر گواہی دیتا ہے حق تعالیٰ کا لشکر ہوتا ہے اور اطاعت کرتا ہے مطلب یہ کہ
دیکھو قیامت میں انسان کے ہاتھ پاؤں جو بڑے دوست ہیں حکم حق ہی کی وجہ سے اسی
خلافت گواہی دیں گے اور جسطرح حکم حق ہو گا وہ اُسی طرح اطاعت کریں گے۔ آگے مولانا
فرماتے ہیں کہ۔

لے نمودہ ضد حق و فعل دہیں درمیاں لشکر اولیٰ بریں

یعنی اسے شخص کہ فعل وقول میں حق تعالیٰ کے خلاف کرتا ہے اور تو اس کے لشکر کو درمیان میں ہے ڈرتا رہے۔

جزو جزو و شکر حق و ذوق مرزا کنوں مطیع انداز نفاق

یعنی تیرا جزو جزو حق تعالیٰ کا لشکر ہے۔ موافقت میں اور اب نفاق سے تیسرے مطیع ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسے شخص تو جو حق تعالیٰ کے خلاف کرتا ہے کہ کام بھی اسکی مرضی کے خلاف اور باتیں بھی ویسی ہی تو ذرا ڈرتا رہو اسلئے کہ تیسرے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک غرض سارے اعضا حق تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اور اصل میں اسی کے تابع ہیں صرف حکم کی وجہ سے وہ بظاہر منافقوں کی طرح تمہارے مطیع ہو رہے ہیں تو اگر حکم حق ہو گا تو یہ سارے کے سارے تیسرے مخالف ہو جاویں گے اور تیسرے ہلاک کر نیکے لئے یہی کافی ہونگے آگے ان اعضا کا حق تعالیٰ کے حکم سے اس صاحب اعضا ہی کو گزند پہنچانیکی نظر بنیان فرماتے ہیں

گر بگوید چشم را کو رافشار در چشم از تو برآرد و صد بار
یعنی اگر حق تعالیٰ آنکھ کو حکم دے گا اسکو (صاحب چشم کو) ذرا سزا دے تو در چشم تیرے اندر سے سود بلغم نکال لے۔

گر بدندان گوید او بنما و بال پس بینی تو ز دندان گو شمال
یعنی اگر دانتوں کو حکم دے کہ تم و بال دکھلاؤ تو تو دانتوں سے گو شمالی دیکھو۔

باز کن طب را بجان باب العلل تا بہ بینی شکر تن عمل
یعنی طب (کی کتاب) کھو کر باب العلل پڑھو تاکہ تم شکر تن کا عمل دیکھو۔ مطلب یہ کہ دیکھو اگر حق تعالیٰ آنکھ کو تمہاری گو شمالی کا حکم دے یا دانتوں کو مثلاً تو یہی چیزیں تمہاری گو شمالی کیلئے کافی ہیں مثلاً در چشم و در دندان وغیرہ تمکو درست کر دے۔ علی ہذا ذرا طب کی کتاب میں باب العلل کو اٹھا کر دیکھو تو تم کو معلوم ہو کہ یہ تمہارے اعضا اس طرح تابع فرمان حق ہیں اور جو اب تمہارے دوست معلوم ہوتے ہیں وہی تمہارے دشمن بن جائیں گے تو اسی لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو لکھا کہ تم سلمان ہو کر آ جاؤ۔ ورنہ یہ

ہمارا سارا لشکر جو کہ ہمارا محافظ ہے یہی تمکو ہلاک کر دیگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔
 چونکہ جان جان ہر چیز کو نیست دشمنی با جان جان اسان کے است
 یعنی جبکہ ہر چیز کی جان جان وہی حق تعالیٰ ہیں تو جان جان کے ساتھ دشمنی کیلئے اسان سے
 خود ہاتھ کش کر دیو و پری کر مینا جان کنند صفری
 یعنی لشکر دیو و پری کو چھوڑ دو کہ وہ تیری جان کی اندر سے پہلوانی کر لے لیں مطلب یہ کہ
 حق تعالیٰ ہی مالک ہیں اور وہی ہر چیز کے روح الروح اور جان جان ہیں تو پھر ان سبب
 ظاہری کو ترک کر دو۔ تب تم کو قوت اور عروج روحانی نصیب ہوگا۔ آگے پھر حضرت سلیمان
 علیہ السلام کا قول بلیقیس کو خطاب کر کے ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔
 ملک را بگذر بلیقیس از تخت جوں مرا بے ہمہ ملک است
 یعنی اے بلیقیس ملک کو پہلے سے چھوڑ دے جب تو مجھے پائے گی تو تمام ملک تیری ہی ملک ہے
 خود بدانی چوں بر من آمدی کہ تو بے من نقش گر ما بہ بدی
 یعنی تو خود جان سکی جب میرے پاس آدیگی کہ تو بے میرے نقش جام تھی۔
 نقش اگر تو نقش سلطان غنی است صورت است ز جان و بے چاشنی است
 یعنی نقش اگرچہ بادشاہ اور امیر ہی کا نقش ہو (مگر صورت کے اور اپنی جان سے بے ذوق ہے
 زینت او از بے دیگران باز کردہ پیدہ چشم و دہاں
 یعنی اسکی زینت دوسروں کے لئے ہے۔ اور وہ خود فضول متہ اور آنکھ کھولے ہوئے ہے
 مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بلیقیس تم اس ظاہری ملک
 کو ترک کر کے میرے پاس چلی آؤ۔ تو تم کو وہ ملک باطنی ملے کہ تم خود کہدو کہ پہلا ملک ظاہری
 صرف ایک نقش بدیوار کی طرح تھا۔ کہ وہ اوروں کے لئے تو فرحت بخش ہوتا ہے مگر اپنی
 زیب و زینت سے اُسکو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارا یہ سب ملکے مال و فرنگے
 لئے تو مفید ہے مگر تمکو اس سے کوئی نفع حقیقی نہیں ہے۔ ہاں دوسروں کی خدمت تو بخیر ہی
 ہے۔ تو تم کو چاہئے کہ اس سے نکال کر ایک ایسا ملک حاصل کرو کہ جس سے تمکو ہی نفع ہو۔
 آگے مولانا اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

اے تو درہیکار خود را باخته دیگران را تو ز خود شناخته

یعنی اے وہ شخص کہ تو دیگران میں اپنے کو ہارے ہوئے ہے اور دوسروں کو اپنے سے (ممتاز کر کے) پہچانتا نہیں مطلب یہ کہ تو نے جو اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت میں کھپا رکھا ہے اور اپنے میں اور دوسروں میں امتیاز نہیں کرتا کہ تیرا کیا کام تھا اور دوسروں کا کیا کام تھا اور تیری یہ حالت ہے کہ۔

تو بہر صورت کہ آئی بستی کہ منم اس والله ان بستی

یعنی تو جس صورت میں آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہ میں ہی ہوں۔ حالانکہ خدا کی قسم تو وہ نہیں جو مطلب یہ کہ تیری جو حالت ہے کہ تو دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور تعلقات مع الخلق میں چپنا ہوا ہے تو اسکو تو اپنی اصلی حالت جانتا ہے۔ حالانکہ وہ تیری اصلی حالت نہیں ہے کیونکہ۔

یکزماں تنہا بمانی تو ز خلق در غم و اندیشہ مانی تا بخلق

یعنی تو ایک زمانہ کیلئے مخلوق سے تنہا رہتا ہے تو خلق تک غم و اندیشہ میں ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ کیو اصلی حالت وہ ہوتی ہے جو خلوت اور جلوت پر حالت میں یکساں رہے۔ اور تم اگر کبھی ایک ممتاز زمانہ تک خلق سے الگ رہتے ہو تو گھبراتے ہو اور پریشان ہوتے ہو جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری اصلی حالت یہ نہ تھی بلکہ حالت اصل یہ کوئی اور ہے اور یہ تعلقات مع الخلق تمہاری اصلی حالت نہیں ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

اس تو کو باشی کہ تو آل و حدی کہ خوش و زیبا و سرست و خدی

یعنی تو یہ کہتے ہو کہ تو وہ لگانا ہے کہ خود ہی سرست اور زیبا اور خوش ہے مطلب یہ کہ یہ تعلقات مع الخلق تیری اصلی حالت کہتے ہیں۔ کیونکہ تو تو اپنی اصلی حالت کے اعتبار سے ایسا بے تعلق اور لگانہ روزگار ہے کہ تجھے اوروں کی طرف التفات کی حاجت ہی نہوتی خود اپنے ہی اندر خوش و حورم رہتا۔ اور اپنے ہی نقش و نگار کو دیکھا کرتا۔ اسلئے کہ۔

مخ خوشی صید خوشی دام خوش صد خوشی فرخ خوشی بام خوش

یعنی تو خود ہی مہر ہے اور خود ہی شکار ہے۔ اور خود ہی دام ہے اور خود ہی صدر ہے اور خود ہی

فرش ہے۔ اور خود ہی بام ہے مطلب یہ کہ اور چیزیں جنکے محتاج ہیں تو وہ لگانے ہے۔ کہ تجھے انکی ضرورت نہیں ہے بلکہ اُن ساری چیزوں کے قائم مقام تو ہی ہے مسئلہ کہ۔

جوہر آں باشد کہ قائم با خود است **واں عرض باشد کہ فرع او شد است**

یعنی جوہر تو وہ ہوتا ہے جو کہ قائم بنفسہ ہوا اور وہ عرض ہوتا ہے جو کہ اسکی فرع ہوتا ہے مطلب یہ کہ تو جوہر ہے اور جوہر قائم بنفسہ ہوتا ہے۔ اور عرض ہر اسکو شرف حاصل ہوتا ہے۔ کہ وہ عرض اپنے قیام میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ لہذا تجھے چاہئے کہ تو اپنے قیام میں دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ اور اُن ہی کی خدمت کو اپنا شیوہ نہ بنائے۔ بلکہ خود اپنے لئے بھی کچھ کام کرنا چاہئے۔ اور سطح جوہر کو عرض پر شرف حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح تمکو بھی سبب اشرف رہنا چاہئے۔ اور وہ اشرفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ترک تعلقات سے لہذا ان تعلقات کا ترک چاہئے

گر تو آدم زادہ چوں اول نشین **جملہ ذرات را در خود بین**

یعنی اگر تو آدم زادہ ہے تو انکی طرح بیٹھ اور تمام ذرات کو اپنے اندر مشاہدہ کر مطلب یہ کہ اگر تو آدم علیہ السلام کا وارث ہے تو تجھے چاہئے کہ اُن ہی کی طرح رہے۔ کہ جس طرح وہ تمام تجلیات اسما و صفات کے جامع تھے اور ساری چیزوں کی تجلی خود ہی اُن ہی کی اندر موجود تھی اور اصل وہی تھی۔ باقی سب انکی فرع تھے۔ اسی طرح تو بھی خلق کو ترک کر کے اُس اصالت کو اختیار کر۔ اور تمام کو ان خود اپنے ہی اندر مشاہدہ کر لگے شعر کے دوسرے میں اس کی دو مثالیں دیتے ہیں کہ۔

چسیت اندر خم کہ اندر نہ نیست **چسیت اندر خانہ کا نہ نہ نیست**

یعنی شے میں کیا شے ہو جو نہ میں نہیں ہو۔ اور گھر میں کیا ہے جو نہ میں نہیں ہے مطلب یہ کہ دیکھو شے کے اندر جو شراب یا پانی وغیرہ آیا ہے تو ندی ہی میں سے آیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ندی میں اول پانی موجود ہوگا۔ اُسکے بعد تو شے میں آیا علیٰ نذا جو شے گھر میں ہوگی وہ شہر میں ضرور ہوگی اس لئے کہ خود گھر ہی شہر میں ہے تو اسی طرح انسان جو جامع ہے تمام تجلیات کا اُس کے اندر تمام اشیا رہوں گی اور تمام اہما و صفات کی تجلی اُسکے اندر موجود ہوگی۔ اور وہ سب اشرف اور اصل ہوگا۔ اُسکو مشاہدہ کیلئے کسی دوسری شے کی احتیاج نہ ہوگی۔ بلکہ وہ خود اپنے

ہی اندر مطالعہ کر سکتا ہے۔ آگے ان دونوں مثالوں کی تطبیق خود بیان فرماتے ہیں کہ۔

ایں جہاں خم است دل چرخ ہے آب ایں جہاں حجرہ است دل شہر عجاب
یعنی یہ جہاں تو خم ہے۔ اور دل پانی کی ندی کی طرح ہے۔ اور یہ جہاں حجرہ ہے اور دل ایک
شہر عجاب ہے مطلب یہ کہ اوپر جو مثال دی ہے آپس جو خم ہے اس سے مراد تو یہ جہاں ہے
کہ اسکے اندر سب اکوان موجود ہیں اور چونکہ قلب انسان جامع ہے تمام تجلیات کا اس لئے وہ
نہر کی طرح ہے۔ علی ہذا یہ جہاں تو حجرہ کی طرح ہے اور قلب انسان جامعیت میں شہر کی طرح ہے
غرض یہ کہ انسان جو جامع ہے اسکو دوسرے کا محتاج نہ ہونا چاہئے اور تعلقات مع المخلوق
میں احتیاج ظاہر ہے۔ لہذا ان تعلقات کو ترک کرنا چاہئے۔ خوب سمجھ لو چونکہ اس مقام کے
متعلق خود حضرت والا دام ظلہ نے اپنے قلم سے بھی تحریر فرمایا تھا لہذا اسکو یہی ناظرین کے
حفظ کیلئے ذیل میں بچینہ درج کرتا ہوں۔ ”قولہ اسے تو در بیگار خود را با ختہ الخ تو تے بیگار
میں (یعنی ایسے کاموں میں جو محض دوسروں کی خدمت ہے اور اپنا آپس نفع نہیں مثال
مثال مذکور شعر بالا کہ نقش تمام محض دوسروں کیلئے ہے اسکا کوئی نفع نہیں) اپنے کو کھپا
رکھا ہے دوسروں میں اور اپنے میں کچھ امتیاز نہیں کی۔ (جس سے یہ سمجھتا کہ میں یہ اپنا کام
کر رہا ہوں یا محض دوسروں کا ہی اور ان فضول مشاغل سے) تیری یہ حالت ہے کہ تو جس
صورت (یعنی جس حالت میں) آتا ہے (اور مشغول ہوتا ہے) اُسی میں قائم ہو جاتا ہے
(یعنی اُسی کو اپنی اصلی حالت سمجھنے لگتا ہے) کہ بس میں ایسا ہی ہوں۔ (یعنی اُسی کام کیلئے
ہوں) حالانکہ واضح تو ویسا نہیں ہے بلکہ تیری اصلی حالت دوسری ہے اور یہی وجہ ہے
کہ اگر تو کسی وقت ممتد تک خلق سے تہنا ہوتا ہے تو پریشانی میں سر تا سر غرق ہو جاتا ہے
(حالانکہ اصلی حالت وہ ہے جو کسی وقت مفارقت نہوتہ تنہائی میں یہ غیر تنہائی میں اور اصلی
حالت میں پریشانی ہوتی نہیں۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ پریشانی ان تعلقات مع المخلوق کی
مفارقت سے ہوتی تو معلوم ہوا کہ وہ تعلقات اصلی حالت نہیں اسی کو فرماتے ہیں کہ بس
تو اس حالت کا (تعلقات مع المخلوق کا) کب ہے (یعنی یہ تیری اصلی حالت کب ہے) کیونکہ
تو تو (باعتبار حالت اصلیت کے) وہ یگانہ (اور خلق سے بے تعلق) ہے کہ اپنی ہی آپے میں خوش

اور زیبا اور سست ہے۔ اور جن امور کے دوسرے لوگ طالب ہیں مرغ ہوا صید ہوا دام ہوا۔ صد ہوا فرش ہوا بام ہوا۔ تو یہ سب کچھ خود ہی ہے۔ (یعنی ان سب مستغنی و آزاد ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ توجہ ہریت میں دوسرے جواہر سے اشرف ہے اور جواہر کی شان قیام بنفسہ اور عرض کی شان فرعیۃ للجوہر فی النقوم ہے۔) پس تیری اشرفیت فی الجوہر کا مقتضایہ ہے کہ تجھ میں صالت کی شان غالب ہونا چاہئے اور وہ ترک تعلق مع الخلق میں ہے اور فرعیۃ کی شان نہ ہونا چاہئے جو کہ تعلق مع الخلق میں ہے اور اگر تو اس اشرفیت فی الجوہریت میں آدم علیہ السلام کا وارث ہے (جو خلیفۃ الشرف ہے) تو انکی طرح خلیفہ ہو کر رہ اور سب اکوان کو اپنے اندر مطالعہ کر۔ (کہ تو سبکی طرف محتج نہ رہے اور یہ باعتبار جامعیت تجلیات اُن اہمار و صفات کے ہے جبکہ بظاہر وہ اکوان ہیں آگے اسی کی دو مثالیں ہیں شعر چسیت الہ میں اور ان دونوں کی تطبیق ہے شعر اینجہاں انجہاں باعتبار اسی جامعیت تجلیات اہمار و صفات کے) ”آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوت کا قصہ ہے۔

سلیمان علیہ السلام کا بلقیس پر ظاہر کرنا کہ تمہاری ایمان لانے میں میرا کوشش کرنا محض لشر واسطے ہے کسی خود غرضی کی وجہ سے نہیں ہے مجھے نہ تمہارے ملک کی حاجت نہ تمہارا حسن وغیرہ کی۔ اور جب تمہاری چشم باطن کھل جائیگی تو تمکو یہ بات خود ہی معلوم ہو جاوے گی،

ہیں بیا کہ من رسولم دعوتی چوں اجل شہوت کشم نہ شہوتی
یعنی ہاں (اے بلقیس) آجاکہ میں دعوت دینے والا رسول ہوں اور میں تو اجل کی طرح شہوت کش ہوں شہوتی نہیں ہوں مطلب یہ کہ میرا تمکو دعوت اسلام کرنا خدا نخواستہ کسی شہوت وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے محض لوجہ اشرف ہے۔ کیونکہ میں رسول ہوں اور شہوت کش نہیں

شہوتی نہیں ہوں لہذا تمہارے اسلام میں میری کوئی غرض نہیں ہے۔

دروہ و شہوت امیر شہوت تم نے اسیر شہوت و روئے بہم
یعنی اور اگر شہوت ہو بھی تو میں تو شہوت پر حاکم ہوں نہ کہ شہوت اور روئے بہم کا محکوم
ہوں مطلب یہ کہ اگر کہا جاوے کہ خدا نکرہ نام دلونہ تھے شہوت تو تھی پھر یہ کہنا چوں حل
شہوت کشم کیسے صحیح ہوا تو فرماتے ہیں کہ اگر ظاہر شہوت ہے تو میں اُس سے مغلوب نہیں ہوں
بلکہ میں تو اس پر حاکم ہوں اور وہ میری محکوم ہے۔ لہذا وہ بے موقعہ ہرگز صرف نہیں ہو سکتی۔ تو تمہاری
دعوت اسلام میں شہوت وغیرہ کو خدا نکرہ کوئی دخل نہیں ہے۔

بُت شکن بودست صلصال چون خلیل حق و جملہ انبیا

یعنی ہمارے آباد اجداد تو بُت شکن تھے جیسے کہ خلیل حق اور سارے انبیا علیہ السلام۔

گرد آیم از سرے دربت کدہ بت سجد آر دہ باد و رعبہ

یعنی اگر میں کسی راہ سے بت کدہ میں آجاؤں تو عبادت خانہ میں بت ہمارے آگے سجدہ
کریں مطلب یہ کہ ہم اور ہمارے آباد اجداد تو بُت شکن تھے اور ہماری تو یہ شان ہے کہ اگر
ہم بت کدہ میں چلے جاویں تو تمام بت سجدہ میں گر جاویں جیسا کہ بعض انبیا کیلئے ہوا بھی ہے
مثلاً خود ہمارے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی ہوا تھا کہ بتوں نے سجدہ کیا۔
غرض کہ انبیا کی تو وہ شان ہے کہ بت انکے تابع فرمان ہوتے ہیں پھر یہ حضرات روئے بہم
و زینتہ اور اسکے تابع کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہذا بالقیس کو دعوت اسلام کرنے میں کوئی شائبہ
نفسانی نہ تھا۔

احمد و ابو جہل درتجانہ رفت زان شدن آں شدن فرقی نہ رفت

یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں (مگر) اس جانے میں اور اُس جانے
میں ایک فرق عظیم ہے (اور وہ یہ فرق ہے کہ)

ایں در آید سہرہ نہدا و ریتاں آل در آید سہرہ نہدا چوں امتاں

یعنی یہ (حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے تو ان کیلئے بتوں نے سر رکھا اور وہ
(ابو جہل) آیا تو وہ (بتوں کے آگے) تابعداروں کی طرح سر رکھے۔

انجمن شہوتی تہانہ است انبیا و کافراں را لانا است

یعنی یہ جہان شہوتی ایک تہانہ ہے کہ انبیا اور کافروں (سب) کا گھر ہے۔

لیکن شہوت بندہ باکان بود زرسوز درانکہ نقد کلان بود
یعنی لیکن شہوت پاک لوگوں کی تو غلام ہوتی ہے اور سونا جلا نہیں کرتا۔ اسلئے کہ نقد ہوتا ہے
مطلب یہ کہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں تہانہ میں گھر کر دیکھو حضور مقبول صلی اللہ علیہ
وسلم تو خود بتوں سے سچہ کیا ہوا اور ابو جہل نے خود ان بتوں کو ہی سچہ کیا ہے۔ اسی طرح دنیا پر شہوت ایک تہانہ
کی طرح ہے اس میں انبیا بھی آئے ہیں اور کفار بھی آئے ہیں مگر انبیا تو شہوت پر غالب رہے ہیں
اور کفار شہوت سے مغلوب ہو گئے ہیں کیونکہ وہ حضرات تو سونے کی طرح تھے تو سونا ہستی
میں جلا نہیں کرتا اسی طرح وہ حضرات بھی آتش شہوت سے مغلوب نہیں ہوئے تو اسی طرح
سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شہوت پر غالب ہوں لہذا اس دعوت میں کوئی شائبہ
بھی نفسانی نہیں ہو۔ آگے بھی اسی فرق کو ایک اور مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ۔

کافراں قلب اند و پاکان چموزند اندریں بو تہ درند ایں دو نفر
یعنی کافر کھوئے ہیں اور پاک لوگ مثل سونے کے ہیں اور اس ہٹی (دنیا) میں یہ دونوں فقیر
قلب چون آمد شیدہ دریاں زرد آمد شد زردی او عیاں
یعنی کھوٹا تو جب آیا تو اسی وقت سیاہ ہو گیا۔ اور سونا آیا تو اسکا سونا ہونا اور ظاہر ہو گیا۔

دست و پا انداخت اندر بو تہ زرد درخ آتش بھی خند و چو چوز
یعنی سونے نے بھٹی میں ہاتھ پاؤں ڈال دئے تو آگ کے اندر آفتاب کی طرح ہنس رہا ہے۔ مطلب
یہ کہ اس دنیا میں کفار اور انبیا علیہم السلام دونوں فرقتے آئے ہیں اور رہے ہیں مگر فرق اس قدر
ہے کہ کفار تو یہاں آکر اور بھی ہلاک و برباد ہوئے اور انبیا علیہم السلام کے اور مدارج عالی ہوئے
ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھوٹا سونا ہوا اور خالص سونا ہو۔ تو جب دونوں کو ہٹی پر
ڈالو گے تو کھوٹا تو وہاں سے سیاہ ہو کر نکلے گا اور سونا اور صاف اور عمدہ ہو جاوے گا۔ اور اسی
زری اور زری صاف طور پر ظاہر اور معلوم ہوگی تو اسی طرح حضرات انبیا علیہم السلام (اور
سوتیں) جب دنیا میں آئے اور انھوں نے اپنے رذائل کو جلا یا تو ان کے مدارج عالی ہوئے

اور کفار آئے تو انھوں نے ان رذائل میں اور زیادہ انہماک کیا لہذا وہ خراب و برباد ہوئے
تو انبیاء علیہم السلام کے ظاہری جسم کو دیکھ کر دوسروں پر انکو قیاس کرنا سخت غلطی ہے آگے
خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی زبانی اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

جسم مار و پوشش باشد در جہاں باجو دریا زیر این کہ در نہاں

یعنی ہمارا جسم دیتا میں رو پوش ہوتا ہے۔ اور ہم دریا کی طرح اس (جسم کے) خسر و خاشاک
کے نیچے پوشیدگی میں ہیں مطلب یہ کہ ہماری اصل حالت اس جسم کے اندر پوشیدہ ہو رہی ہے
کہ اس جسم کو دیکھ کر لوگ ہمکو دوسرے انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ہماری اصلی حالت اور
کمالات پر نظر نہیں کرتے۔ جیسے کہ خسر و خاشاک کے نیچے دریا کا پانی ہوتا ہے۔ کہ اوپر تو صرف
خسر و خاشاک نظر آتا ہے اور اندر پانی ہوتا ہے اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام بظاہر تو
صرف ایک جسم نظر آتے ہیں جیسے کہ اور سارے اجسام ہیں اور ان کے کمالات عوام کی نظر
سے پوشیدہ ہوتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت بلقیس کو بلانے سے بظاہر
شبہ کسی شائبہ نفس کا ہوتا ہے کیونکہ دوسرے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے تو ان میں
بھی وہی شبہ ہو سکتا ہے مگر اوپر مثالوں اور فرق بیان کرنے سے صاف طور پر معلوم ہو گیا
کہ ان حضرات میں شائبہ نفسانیت کا نہیں ہوتا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

شاہ دین را منکر لے نادان الطین کیں نظر کو دست ابلیس لعین

یعنی لے نادان شاہ دین کو مٹی سے مرت دیکھ کہ ابلیس لعین نے یہی نظر کی تھی مطلب یہ کہ
اے نادان حضرات انبیاء و اولیاء اللہ کے صرف جسم ظاہری ہی کو مرت دیکھو کہ جیسے ہمارے
ہاتھ پاؤں ہیں ان کے بھی ہیں اور جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں لہذا جیسے ہم دیکھتے
ہیں یہ۔ اور بھرتی سمجھ کر ان سے استفادہ نہ کر سکو لہذا یاد رکھو کہ ابلیس نے یہی آدم علیہ السلام
سے یہی دیکھا تھا کہ ایک جسم خاکی ہیں ان کے کمالات پر نظر نہ کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابد الابد
کیلئے ملعون و مردود ہو گیا لہذا تم کو چاہئے کہ ان کے اس جسم ظاہر کو دیکھ کر ان کے کمالات
کا انکار نہ کرو کیونکہ۔

کے تو ان ندود اینچی رشید را با کفے گل تو بگو آخر مرا

یعنی بھلا مجھے بتاؤ تو کہ ایک مٹھی مٹی (جسم) سے اس خورشید (کمالات) کو کب چھپا سکتے ہیں
 گہر برتری خاک صد خاکسترش بر سر نو اور بر آید بر سرش
 یعنی اگر نور پرست میکروں خاک اور خاکستر تو والد سے تو وہ خاک ڈالنے والے کے سر پر آگئی
 کہ کہ باشد کہ ہو شد رے آب طین کہ باشد کہ ہو شد آفتاب
 یعنی خس و خاشاک کون ہیں کہ رے آب کو چھپالیں اور مٹی کون ہے کہ آفتاب کو چھپا لے
 مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے کمالات تو آفتاب کی طرح ہیں تو بھلا کہیں ایک مٹھی خاک ڈالنے
 سے آفتاب کا نور مٹ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس جسم خاکی کے ساتھ متلبس ہونے سے ان کے
 کمالات بھی ہر گز مٹ نہیں سکتے۔ بھلا یہ جسم تو ذرا سا حجاب ہے۔ تم اگر میکروں حجاب اس
 جیسے اُن کے کمالات پر ڈال دو تب تو وہ پوشیدہ نہیں ہو سکتے۔ وہ تو ظاہر ہوں ہی گئے
 ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ ایک مٹھی خاک تمہاری آنکھوں کے لئے حجاب ہو جاوے۔ اور تم
 اُن کے کمالات کو نہ دیکھ سکو ورنہ خود اُن کے کمالات میں اس سے کوئی کمی نہیں آتی۔ خوب
 سمجھ لو۔ پس اس جسم ظاہر کو دیکھ کر اُن کے فیوض سے محروم نہ رہو اور انکوائپے اور پقیاس سے
 کرو آگے مولانا پیر حضرت بلقیس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ۔

خیر بلقیس اچاودہم شاہ دار دود از میں ملک و سرورہ برابر
 یعنی اے بلقیس ادہم شاہ کی طرح اٹھو اور اس دو تین دن کے ملک سے دہواں نکالو
 مطلب یہ کہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ترک سلطنت کر دی تھی تم بھی اس ملک
 و مال کو آگ لگاؤ اور چھوڑ دو یہاں سے حضرت ابراہیم ابن ادہم کے قصہ کی طرف رجوع ہے
 جو کہ سخی ”سبب ہجرت الہ“ میں شروع کیا تھا اور یہاں ادہم سے مراد وہی ہیں صرف والد
 کا نام لے دیا ہے کیونکہ شعر میں لکھا ہوا نام نہ آ سکا تھا آگے تو دہی حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں۔
 باز گو احوال ابراہیم زود ترک ملکش را بگو موجب بود
 یعنی حضرت ابراہیم کا حال جلدی سے بیان کرو۔ کہ اُن کے ترک سلطنت کا سبب
 کیا تھا۔ آگے قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قصہ کا بقیہ

<p>ٹکڑے وہائے دیوئے شرب بام گفت با خود انچنین زہرہ کرا ایں نباشد آدمی مانا پرست ماہمی گردیم شب بسر طلب گفت اشتہر بام برکہ جست ہاں چوں ہی جوئی ملاقات اکہ چوں پری از آدمی شد ما پدید خلق کے بستہ غیر ریش و رلق ہیچو عنقا در جہاں مشہور شد جملہ عالم از ولافت دلافت غلغلے افتاد و ربلقیس و خلق مردگان از گور تن سر ہرزدند نک ندائے می رسد از آسماں شاخ و برگ دل ہی گردند سبز</p>	<p>بر سر تختے شنید آں نیک نام کاہمائے تند بر بام سرا بانگ زد بر روزن قصر او کہ کیست سرفرو کردند قوے بو العجب ہیں چہ می جوئید گفتند اشتہراں پس بگفتندش کہ تو بر تخت وجاہ خود ہماں بد دیگر اورا کس ندید معینش نہاں و اور پیش خلق چو ز چشم خویش و خفان دور شد جان سیر غے کہ آمد سوئے قاف چوں رسید اندر سیاہیں نور شرق روہمائے مردہ جملہ پر زدند یکدگر را مرده می دادند ہاں زراں ندا اینہا ہی گردند گہز</p>
--	---

از سلیمان آل نفس چوں نفخ صور مردگاں را و اربابانید از قبور

مر ترابا د اسعادت بعد ازین ایں گذشت اللہ اعلم بالیقین

ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اس کے وقت تخت پر بیٹھے ہوئے کوٹھے پر لوگوں کی آہستہ اور شور و غل کی آواز محسوس کی اور محسوس کوٹھے پر تیز قدموں کی آواز سنی یہ واقعہ دیکھ کر اپنے دل میں کہا یہ کسی مجال ہے کہ قصر شاہی کی یہ حرکت کرے۔ اور درشتان سے لگا کر کہہ کون ہے۔ اور خیال کیا کہ آدمی تو معلوم نہیں ہوتے ضرور پر بیان ہیں۔ اور کہا کہ تم کیا دھونڈتے ہو انھوں نے کہا کہ اونٹ ملائیں گے ہیں۔ یہ سن کر انھوں نے کہا کہ کوئی اونٹ کو کوٹھے پر بھی ڈھونڈتا ہے اس لیے انھوں نے کہا کہ آپ تخت اور حکومت پر قائم رہ کر دصال خداوندی کیسے دھونڈتے ہیں یہ جہت بھی کہ انھوں نے ملک کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اونکو اس ملک میں کسی نے نہیں دیکھا نیز وہ اس قدر عالی رتبہ پر پہنچ گئے کہ فوج میں سے یوں غائب ہو گئے جیسے آدمی کی نظر سے بری۔ ان کے حقیقت و کمالات باطنی خفی تھے۔ اور انکی صورت فی الجملہ مخلوق کے سامنے تھی اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا کیونکہ عام نوگ تو ڈارہی اور گدڑی یعنی صورت ہی کو دیکھتے ہیں وہ حقیقت اور کمالات باطنی کو کیا دیکھ سکتے ہیں غیر تو جبکہ انھوں نے خود بینی کو ترک کر دیا اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کی۔ تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ عنقا کی طرح جہاں بھر میں مشہور ہو گئے اور ہونا بھی چاہئے تھا۔ کیونکہ عزت میں یہ حاصل اثر ہے۔ کہ اس سے گوشہ نشین مشہور ہو جاتا ہے۔ سیر مرغ کو دیکھ لو۔ کہ وہ کوہ قاف میں پہنچ گیا تو اُسکی بابت دنیا میں کیا کیا چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس قصہ کو ختم کر کے مولانا بھیر قصہ سلیمان و بلقیس کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مشرق ہدایت کا نور یعنی پیغام سلیمان علیہ السلام ملک سبا میں پہنچا تو بلقیس اور دیگر اہل ملک کے اندر ایک عجیب شور و شہ پیدا ہو گئی۔ جتنی مردہ رو حیں تھیں سب پر برزے جھاڑ کر ہدایت کیلے تیار ہو گئیں۔ اور ان مردہ روحوں نے قبر تن سے سر باہر نکالا۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے اور کہتے

تھے کہ نوندائے آسمانی پہونچ گئی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ پیام سلیمانی سے اہل سبکی یہ حالت کیوں نہوتی۔ یہ تو وہ مبارک آواز ہے جس سے لوگوں کے ایمان ٹہر پتے ہیں اور شاخ و برگ دل سرسبز ہوتے ہیں۔ غرض کہ سلیمان علیہ السلام کی اس گفتگو سے نفع صدی طرح ارواح مردہ کو قبور احسام سے نکال دیا۔ خیر اب امتہ تھیں نیکی دے۔ یہ قصہ تو گزر گیا یہ واقعہ حسیط ہمیں معلوم تھا ہم نے بیان کر دیا۔ اور یقینی بات خدا ہی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے یہ اسلئے فرمایا کہ نص قطعی سے تو اجمالی طور پر واقعہ ثابت ہے، یہی تفصیل مذکور سو اسکا ثبوت کسی قطعی دلیل سے نہیں۔ بلکہ میرے نزدیک تو کسی ظنی دلیل سے بھی نہیں۔ ہاں اگر مولانا نے بالہام بیان فرمایا ہے اسوقت اسکا ثبوت ظنی طور پر ہو جاوے گا۔

شرح شبیری

ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصہ کا بقیہ

برسر تختے شنید آن نیکنام
 طقطقہ وہاؤ وہو شرب بام
 یعنی تخت پر (لیئے ہوئے) اس نیک نام نے کوٹھے پر رات کیوقت کھٹ پٹاؤر شور و غل
 گا مہائے تند بربام سرا
 گفت باخود این چنین زہرہ کرا
 یعنی گھر کے کوٹھے پر بہت زور سے قدم (ستے) تو اپنے (دل) سے کہنے لگے کہ اتنی مجال کسی سے
 مطلب یہ کہ ایک مرتبہ رات کو حضرت ابراہیم چھپر کھٹ شاہی پر سو رہے تھے تو انھوں نے چھت پر کسی کے
 پاؤں کی آواز سنی کہ خوب زور زور سے کھٹ پٹ کرتا چھت پر بھر رہا ہے۔ تو انھوں نے اپنے
 دل میں کہا کہ ارے یہ کون ہواور کسی بہت ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور بھر یہ رات کو اس طرح
 بے درہنک چھت پر بھر رہا ہے۔

بانگ زہر روزن قضاو کہ میت

اس نباشد آدمی مانا پرست

یعنی انھوں نے محل کی کھڑکی میں سے آواز دی کہ کون ہے۔ یہ آدمی تو ہے نہیں شاید جن ہے

مطلب یہ کہ انکے جب خود سمجھ میں نہ آیا تو انھوں نے کھڑکی سے سر لگا کر آواز دی کہ یہ رات کون کھٹ پٹ کرتا پھر تلے۔ آدمی تو ہے نہیں اسلئے کہ آدمی کی تو اتنی مجال ہو ہی نہیں سکتی معلوم ہوتا ہے جتنا ہے جو اس طرح بے دھڑک پھر رہے ہیں۔

سرفروگر دند قوے بوالعجب مائمی گردیم شب بہر طلب
یعنی ایک عجیب قوم (فرشتوں) نے سر لٹکایا۔ (اور کہا کہ) اہم رات کو تلاش میں پھر رہے ہیں (تو حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا کہ)

ہیں چیم چی جو نیک گفتند شتران گفت اشتہ بام برکہ جستیاں
یعنی اسے کیا تلاش کر رہے ہو تو وہ بولے کہ اونٹ (ڈہونڈہ رہے ہیں) تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اسے اونٹ کو کٹھے کر سڑے ڈہونڈا ہے مطلب یہ کہ جب انھوں نے پوچھا تو ایک عجیب قسم کے لوگوں نے سر لٹکایا اور جنانک کر کہا کہ ہم ایک چیز کی تلاش میں پھر رہے ہیں انھوں نے پوچھا کیا ڈہونڈہ رہے ہو انھوں نے کہا کہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ بھلا اونٹ کو کوئی کٹھے پر بھی ڈہونڈا کرتا ہے وہ یہاں کہاں مل سکتا ہو بالکل بے جوڑ بات ہو اسکو مسترد کر دے کہ

پس گفتند تن کہ تو شتران چا چوں ہی جوئی ملاقات الہ
یعنی تب انھوں نے اُن سے کہا کہ تم جاہ کے تخت پر حق تعالیٰ کا وصال کس طرح تلاش کرتے ہو مطلب یہ کہ اُن فرشتوں نے کہا کہ اگر ہمارا اس بجگہ اونٹ تلاش کرنا ہے جوڑے تو اسی طرح تمہارا تخت و تاج اور مال و دولت میں رہ کر خدا کی تلاش کرنا ایسا ہی بے جوڑ ہے کیونکہ حضرت ابراہیمؑ کو جیسی طلب تھی وہ طلب کے شک تحت و تاج میں رہ کر پوری نہ ہو سکتی تھی ورنہ بہت سے بزرگان دین صاحبِ بیت حضرت مالدار و شاہان دین و دنیا دونوں ہوئے ہیں مگر یہاں مطلب یہ تھا کہ طلبِ برائی ہی تحت پر نہ ہو سکتی تھی اس لئے کہ اُنکے لئے ضرورت ہو کیسوی کی اور تخت و تاج میں رہ کر کیسوی ہو نہیں سکتی۔ لہذا انھوں نے کہا تمہاری طلب تو ایسی اور پھر تخت و تاج میں رہنا یہ دونوں باتیں ایسی ہی بے جوڑ ہیں جیسا کہ یہاں اونٹ کا تلاش کرنا پس یہ مننا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کے قلب پر جو تعلق

اور سب تخت و تاج کو خیر باد کہہ کر بکسو ہو گئے بس یہ سب تھا ترک ملک کا اسی کو فرماتے ہیں کہ
 خود ہماں بد دیگر اور اکس نیک چوں پری از آدمی شدن اید
 یعنی بس وہی تھا پھر کسی نے آنکو نہ دیکھا پری کی طرح آدمی سے پوشیدہ ہو گئے مطلب کہ
 بس اس وقت تو وہ اُس حالت میں تھو جبکہ اُن ملائکہ نے اُن سے کلام کیا تھا مگر اُنکے بعد پھر
 آنکو کسی نے اُس حالت شاہی میں نہ دیکھا بلکہ فوراً چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اس شعر میں نیک
 کہا ہے ”دیگر اور اکس ندید“ تو اس سے مشبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کہیں جا کر چھپ گئے۔
 تو آگے اسکے معنی بیان فرماتے ہیں کہ

معینش نہماں را و در پیش خلق خلق کے معین غیر پیش و خلق
 یعنی معنی اُنکے پوشیدہ تھے اور وہ خلق کے سامنے تھے اور خلق سوائے ڈاڑھی اور لہر کے
 اور کیا دیکھتے ہیں مطلب یہ کہ اُنکے کمالات جو کہ اُنکی حقیقت تھی وہ تو پوشیدہ ہو گئے
 صرف اُنکا جسم سب کے سامنے تھا تو پوشیدہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ پہلے تو اُنکے کمالات
 یعنی انتظام ملک وغیرہ سب کو معلوم تھے مگر اس حالت کے بعد پھر اُنکے کمالات کی
 لوگوں کو خبر نہ ہوئی۔ اور پھر اُنکی یہ حالت ہو گئی کہ۔

چوں ز چشم خویش و خلقان و چشم ہیچ عقدا در جہاں مشہور شد
 یعنی جبکہ انہوں اور مخلوق کی آنکھ سے وہ دور ہو گئے تو عنقا کی طرح جہاں میں مشہور ہو گئے
 مطلب یہ کہ جب سب الگ ہو کر خلوت نشین ہو گئے کیونکہ اُنکے کمالات کیلئے اسکی ہی
 تو ضرورت ہوتی وہ بہ نسبت پہلے کے اور زیادہ مشہور ہو گئے۔ کہ دیکھو اُنکے علاوہ اور
 سیکڑوں بادشاہ گزر چکے ہیں مگر جس طرح اُنکا نام نامی لیا جاتا ہے اور کسی کا ہی نہیں
 تو یہ اُسی عزت اور علیحدگی کی برکت ہے۔

جان سیرغ کے آمد سو قاف جملہ عالم از اولافت و لاف
 یعنی سیرغ کی جان جو کہ قاف کی طرف آئی تو سارا عالم اُس سے سخی مارتا ہے مطلب
 یہ کہ دیکھو سیرغ جو قاف میں جا چھپا ہے تو سب لوگ اُسکا ذکر کرتے ہیں اور اُسکو
 کس قدر عظیم الشان اور ایک شے عجیب سمجھتے ہیں انکا نام رکھتا ہے اور جو جانور سب کے سامنے ہوتا

رہتے ہیں انکو کوئی پوچھتا بھی نہیں اس اسی طرح وہ بھی پوشیدہ ہو کر اور زیادہ مشہور ہوئے
غرضکہ انھوں نے تخت و تاج کو ترک کیا تب انکو وصل حق حاصل ہوا اور انکی طلب پوری
ہوئی تو اسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام بلیقیس کو فرماتے ہیں کہ اس ظاہری ملک
و مال کو ترک کرو تب تمکو دولت باطنی حاصل ہو سکتی ہے۔ آگے او نہیں کا قصہ ہے
فرماتے ہیں کہ۔

چوں رسید اندر سبا میں نور شرق غلغلے افتاد و بلیقیس خلق
یعنی جب یہ نور مشرق (یعنی پیام سلیمانی) سبا میں پہنچا تو بلیقیس میں اور لوگوں میں
ایک شورش مچ گیا۔

روح ہلے مردہ جگہ پر زدند مردگان از گور تن سر بر زدند
یعنی سارے مردہ رو صیں بچر پھڑا اوٹھیں اور مردوں نے گور تن سے سر نکالا۔
یکدگر را مردہ می دادند ہاں ناک ندا می رسید از آسمان
یعنی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ ہاں یہ ندا آسمان سے پہنچ رہی ہے
زراں ندا و نہما ہی گردند گنر شاخ و برگ دل ہی گردند سبز
یعنی اس ندا سے دین قوی ہوتے ہیں اور دل کی شاخ اور پتے سبز ہوتے ہیں مطلب کہ
جب پیام سلیمانی ملک سبا میں پہنچا تو وہاں ہر شخص کو بید فرحت ہوئی۔ اور ہر
لوگ خوش ہو ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ میاں اب دولت باطنی میسر
ہونے والی ہے۔ اور جسقدر رو صیں مردہ ہو رہی تھیں سب کی سب زندہ اور خوش و
خورم ہو گئیں یعنی سارے کے سارے سلیمان ہو گئے۔ اور حیات روحانی سب کو میسر ہو گئی
از سلیمان آن نفس حق نفع صلوٰۃ مردگان را و اراستہ از قبور
یعنی سلیمان علیہ السلام کا وہ پیام نفع صلوٰۃ تھا کہ مردوں کو قبور سے چھوڑا دیات
یہ کہ جس طرح نفع صلوٰۃ سے مردہ زندہ ہو جاویں گے اور قبور سے نکل کھڑے ہونگے اسی طرح حضرت
سلیمان علیہ السلام کے پیام سے سب لوگوں کو حیات روحانی میسر ہو گئی۔ آگے مولانا صاحب
کو دعایک اس قصہ کو ختم فرماتے ہیں۔

مرتباً با داسعادت بعد ازین ایں گذشتہ اشعار علم با یقین
یعنی (اسے مخاطب) تجھے سعادت حاصل ہوا اسکے بعد یہ گذر گیا واللہ اعلم بالیقین مطلب کہ
لو بھائی خدا تمھارا بھلا کرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیام کا قصہ تو ختم ہوا اب آگے حقیقت
امر کی استہی کو خیر ہے آگے اُن لوگوں کا قصہ اور حالت کے بیان کو پورا فرماتے ہیں کہ پیام پہنچنے
کے بعد انکی کیا حالت ہوئی۔

شرح حبیبی

اہل سب کے قصہ کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یقین کو
دعوت کرنے کا بقیہ کہ اس پیام سے ہر شخص نے اپنی استعداد
کے موافق مشکلات دین حل کیں اور اسکا بیان کہ ہر جانور
کو اُسکی تجسس کی آواز سے شکر ادا کیا جاتا ہے

قصہ گویم از صبا شتاق دار	چوں صبا آمد بسوئے لالہ زار
اوقت الاشباح یوم وصلہا	عادت الاولاد صوبہ وصلہا
امقد العشق خفے فی امم	مثل جود حولہ یوم السقم
ذلک الارواح من اشباحہا	عزۃ الاشباح من ارواحہا
ایھا العشاق السقیالکم	انتم الباقون والبقیالکم
ایھا السالون قوموا واعشقوا	ذاک ریح یوسف فاستشعوا
منطق الطیر سلیمانیا بیا	بانگ ہر مرغی کہ آید می سرا

چوں بمرغانت فرستادست حق	نخن ہر مرغی بدادستت سبق
مرغ جبری را زبان جبر گو،	مرغ پر آشکستہ را از صبر گو
مرغ صابر را تو خوش دار و معاف	مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف
مرکبو تر را حذر فرما از باز	باز را از حلم گو و احتراز
وان خفاشے را کہ مانند او بینوا	می نشن با نور حفت و آشنا
کبک جنگی را بیا سوزاں تو صلح	مرخروسان را نما اشراط صبح
ہمچنین میر و زہد ہر تا عقاب	رو نما و الشرا علم بالصواب

اب میں مشتاقانہ سب کا قصہ بیان کرتا ہوں سنو جبکہ عباسی پیغام سلیمانی لالہ زار
 سبائیں کی تو اجسام کو جو سنو زفراق ارواح میں مبتلا تھے۔ روز وصال نصیب ہو گیا اور
 فزع اپنی مہول کی طرف لوٹ گئیں یعنی اجسام غلبہ روحانیت سے ارواح جنگے۔ یہ جماعت
 عشق کی جماعت تھی جو بہتور محقق تھی سنو کہ جماعت عشاق دیگر جماعتوں میں یوں ہی مخفی
 ہوتی ہے جیسے سخاوت مرض کی ملامت میں یعنی جیسے لوگ سخی کو جنوں و خبط مایہو کیا اور
 سفر میں مبتلا بنا دیتے ہیں اور اسلئے وہ سخاوت انکی نظر سے مخفی ہو جاتی ہے۔ یوں ہی عشاق
 بھی غیر عشاق میں مخفی ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے والے انکو بھی غیر عشاق ہی سمجھتے ہیں یہ تو جملہ محتر
 تھا اچھا اب سنو کہ اہل سبائے اختفا کا سبب کیا تھا۔ اسکا سبب تھا کہ ان پر جسمانیت
 غالب تھی اور روحانیت مغلوب۔ اور قاعدہ ہے کہ ارواح کی ذلت غلبہ اجسام سے ہے اور اجسام
 کی عزت غلبہ ارواح سے۔ تو چونکہ ان کے اجسام انکی ارواح پر غالب تھے۔ اسلئے ارواح ذلیل اور
 دبی ہوئی تھیں۔ اور انکے آثار ظاہر نہ تھے۔ اسلئے وہ مخفی تھے۔ اب ارواح کا غلبہ ہوا۔ اور اجسام
 نے ہی ارواح کی خاصیت قبول کر لی۔ اور اسلئے انکو بھی عزت حاصل ہوئی۔ لہذا ظاہر ہو گئے
 ہاں اسے جماعت عشاق علی العموم یا بالخصوص اہل سبائے سرسبز و شاداب و زمزمیں باقی رہنے
 والے ہو۔ اور بقائے اہل سبائے ہی لئے ہے (پہلی صورت میں حشر حقیقی ہے اور دوسری صورتیں

اضافی۔ اور اسے عشق سے بچہ و اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو تم بھی اٹھو۔ اور عاشق ہو جاؤ و دیگر
یوسف کی بوجہ و ہر اسے سونگہو یعنی پیغام سلیمانی تمہارے پاس پہنچا ہے تم اسے سمجھو۔
اور محبوب حقیقی کا پتہ چلاؤ اور ہاں اسے منطقی الطیر سلیمانی تو بھی آ۔ اور چونکہ حق سبحانہ نے
ٹکھو جانوروں کے پاس پہنچا ہے اور اسلئے تجھے ہر جانور کی زبان سکھلا دی ہے یعنی تجھ کو
ناقصین کی تربیت کیلئے پہنچا ہے اور اسلئے تربیت کی طرق تعلیم فرمائے ہیں۔ اس لئے
جو جانور تیرے پاس آئے اس سے اسکے مناسب بولی بول یعنی اسکی صلاح کا وہی طریق اختیار
جو اسکے لئے مناسب ہو معتقد جبر جانور کو جبر کا نقصان بتلا۔ اور پر شکستہ جانور کو صبر کی
ہدایت کر یعنی معتقد اختیار ناقص کو صبر عن المعاصی کی ہدایت کر اور جو جانور کہ صابر ہو
اس سے کچھ تعرض نہ کر یعنی جو شخص گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اسکو کچھ کہنے سننے کی ضرورت
نہیں کیونکہ وہ خود ہی صحیح رستہ پر چل رہا ہے اور جو لوگ عینا صفت اور عالم غیب کے تعلق
رکنے والے ہیں ان سے عالم غیب کے متعلق گفتگو کر۔ اور کہو ترو نکو بازو بجا اور بازو علم اور احترام
از کیو تراکی ہدایت کیجئے یعنی مظلوموں اور کمزوروں کو مظلوموں اور زیر دستوں سے بجا اظہار
وجاہت و نکو ہدایت کر کہ وہ علم کو کام میں لائیں اور کمزور و نکو نہ ستائیں۔ اور جو خفاش رات
نور سے محروم ہے اسکو نور کے ساتھ ملا۔ اور اسے اس سے آشنا کر یعنی مجاہدین کو معرفت حق
بہرہ ور کر۔ اور لڑنے والے جاکو رو صلح سکھلا اور مرغونکو علامات صبح سے آگاہ کر یعنی اہل حق
کو جو بتلائے رد و قبح لا یعنی ہیں انکو ہدایت کر کہ وہ اس خرافات کو ترک کریں اور اپنے گرا نامیہ
وقت کی قدر کریں اور جو لوگ ہدایت سے مناسبت رکھتے ہیں انکو ہدایت کر غرض کہ چھوٹے
لیکر بڑے تک اور ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک کی اسکے حال کے مناسب تربیت کر اور راہ حق و
نہر الکلام واللہ اعلم بالصواب۔

شرح بشیری

اہل سبائے قصہ کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی

بلیقہ کو دعوت کرنے کا بقیہ کہ اُس پیام سے ہر شخص نے اپنی
استعداد کے موافق مشکلات دیں حل لیں اور اس کا بیان
کہ ہر جانور کو اُس کے ہجنس کی آواز سے شکار کیا جاتا ہے،

قصہ گویم از سبب اشتاق چوں صبا آمد بسوئے لالہ زار
یعنی میں سب کا قصہ اشتاق کی طرح بیان کرتا ہوں کہ جب باوصبا لالہ زار کی طرف آئی
لاقت الاشباح یوم وصلہا عادت الاولاد صوب وصلہا
یعنی احسام نے اپنے وصل کے دن سے ملاقات کی اور اولاد اپنی اہل کی طرف لوٹ آئی،
مطلب یہ کہ جب وہ پیام سلیمانی سب میں پہنچا تو تمام اجسام پر احکام روح کا غلبہ ہو گیا اور
سب لوگ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گئے یعنی سارے کے سارے مومن ہو گئے۔

امت العشق خفی فی الامم مثل جو دھولہ یوم التقم
یعنی عشق کا گروہ اور امتوں کے درمیان میں خفی ہے جیسے کہ بارش کا دن (اس کے گرد مصیبت کے
دن ہوں مطلب یہ کہ عاشق لوگ اور وہ ہیں اس طرح چھپے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ بارش کا
دن ہوتا ہے کہ اس کے گرد مصیبت کے ایام ہوتے ہیں اور بیچ میں وہ ہوتا ہے اسی طرح عشق
بھی بیچ میں ہوتے ہیں۔ اور چاروں طرف اور لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان ہی میں خفی ہوتے
ہیں جیسے کہ یہ اہل سبالتھے عشاق اور دوسرے آدمیوں کی طرح مگر ان میں اور ان میں حقیقت میں
فرق تھا اور فرماتے ہیں کہ۔

خلۃ الارواح صوابیہا عزة الاشباح من ارادھا

یعنی ناروح کی ذلت تو اجسام کی وجہ سے ہوتی ہے اور اجسام کی عزت ارواح سے ہوتی ہے
مطلب یہ کہ اگر روح پر غلبہ احکام جسم کا ہوا تو وہ روح تو ذلیل و خوار ہوگی اور اگر جسم پر غلبہ
روح کا ہو گیا تو یہ اس جسم کی عزت افزائی ہے۔ آگے اہل سب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اور
مرا خطاب طالبین کو ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔

ایھا العشاق السقیا لکم انتم الباقون البقیاء لکم
یعنی اے عشاق تمہارے لئے سیرانی ہے تم ہی باقی ہو اور بقاتہار سے ہی لئے ہے،
ایھا السابزون قوموا واعشقوا ذاک شیخ یوسف فاستشقوا

یعنی اے افسردہ لوگو کھڑے ہو اور عاشق ہو جاؤ۔ یہ شیخ یوسف ہے سو نہ کہہ لو مطلب یہ کہ
اسے ازل سبا اور اسے طالبین یہ پیام سلیمانی اور افادات شیخ تم تک پہنچے ہیں لہذا
کھڑے ہو جاؤ۔ اور عاشق ہو جاؤ کیونکہ یہ شیخ یوسف کی طرح بصیرت بخشنے والا ہے۔ لہذا
اسکو محال کرو۔ اور اسکی طرف متوجہ ہو۔ یہ تو خطاب تھا طالبین کو کہ تم طلب میں کوشش
کرو۔ آگے منطق الطیر سلیمانی کو مخاطب کر کے شیخ سے عرض کرتے ہیں کہ۔

منطق الطیر سلیمانے بیا بانگ ہر مرغے کہ آید می سرا
یعنی اے سلیمان علیہ السلام کی منطق الطیر آ اور جو جانور آوے اسکی آواز گا۔ (منطق الطیر
سے مراد منطق کلام و افادات)۔

چوں ہر غایت فرستادست حق سخن ہر مرغے بدادست حق
یعنی جب تک حق تعالیٰ نے جانوروں کی طرف بھیجا ہے اور ہر جانور کی آواز نگو سکھائی ہے
(مرغان سے مراد طالبین)۔

مرغ جبری رازبان جب رگو مرغ پراش کستہ راز صبر گو
یعنی مرغ جبری کو زبان جبر (محمود) سے تعلیم کرو۔ اور مرغ پراش کستہ کو صبر کی تعلیم کرو،
مرغ صابر راتو خوش وار و صفا مرغ عنقا رانجواں و صافات
یعنی مرغ صابر کو تم خوش اور صاف رکھو اور مرغ عنقا سے قات کے اوصاف بیان کرو۔

مر کبوتر را حذر فرما ز باز باز را از حلم گوئی و احترار
یعنی کبوتر کو باز سے بچنے کی تعلیم کرو اور باز کو حلم کی اور بجائے کی تعلیم کرو۔
واں خفاشے را کہ ماند او بینوا می کش با تو جفت آشنا
یعنی اُس خفاش کو جو کہ بے توار رہی ہے نور کے ساتھ جفت و آشنا کر دو۔

کبک جنگلی را بیا موزاں تو صلح مرخرو ساز نما اشراط صبح

یعنی رونے والے کباب کو صلح سکھلاؤ اور مرغونکو صلح کی علامتیں سکھلاؤ۔
 ہچنین میر و زہد ہر تاعقاب رہ نما و اشرا علم بالاصواب
 یعنی اسی طرح ہر ہر (کم عقل) سے عقاب (عادل) تک راہ دکھاتے کہوئے جلیے چلو
 واللہ اعلم بالصواب۔ مطلب یہ ہے کہ اسے شیخ جو کہ فیض ربانی میں مثل سلیمان
 علیہ السلام کے ہوتم کو حق تعالیٰ نے ہر شخص کی تعلیم کی استعداد دی ہے اور تم ہر کس و
 ناکس کی تعلیم کر سکتے ہو تو تم کو چاہئے کہ ہر شخص کو انکی استعداد کے موافق تعلیم کرو۔ نہیں
 کہ فراسی بات پر بگڑ بیٹھو۔ یا ہر شخص کو ایک لکڑی یا گنتا شروع کر دو۔ اور سب کو اپنے
 درجہ پر کھینچو نہیں بلکہ خود ان کے مرتبہ پر نزول کر کے انکی استعداد کے موافق سب کو تعلیم کرو
 غرض کہ طالبین کو توجہ دلائی کہ تم طلب کرو۔ اور شیوخ سے انکی تعلیم کے واسطے عرض
 کیا کہ جس سے کام نہ چاؤے اور وصل حق پیش ہو جاوے۔ آگے حضرت بلقیس کے اسلام
 لے آنے اور ملک و مال کو ترک کر دینے کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

شرح حبیبی

بلقیس کا ملک و مال سے بوجہ شوق ایمان کے آزاد اور
 مست ہو جانا اور تمام ملک سے اسکا التفات منقطع ہو جانا مگر
 تخت سے

یک صغیرے کر دو بیت آن جملہ را
 یا چو ما ہے گنگ بود از اصل و کر
 پیش و حے کبر یا سمعش دہر
 بزمان رفتہ ہم افسوس خورد

چوں سلیمان معنے مرغان سبا
 جز مگر مرغے کہ بد بے جان و پیر
 نے غلط گفتہ کہ کر گرسر نہد
 چونکہ بلقیس از دل جان عزم کرد

ترک مال ملک کرد او آنچنان،
 آن غلامان و کنیزان نواز
 با غما و قصرها و آب رود
 عشق در هنگام استیلا و شوم
 مرز مرد را نماید گستاخ
 لا اله الا هو اینست ای پناه
 هیچ مال و هیچ خزن هیچ خست
 پس سلیمان در دلش آگاه شد
 آن کسے کو بانگ موران بشنود
 آنکه گوید راز قالت غلغله
 دیدار دورش که آن سلیکمش،
 گر بگویم آن سبب گردد دراز،
 گر چه این کلمات قلم خود بجایست
 همچین هر آلت پیشه وری
 آلت هر پیشه کارے همچنان
 این سبب را من معین ^{حقیقت}
 از بزرگی تخت که حرمی فرود
 خرده کارے بود تفریقش خطر

که ترک نام و تنگ آن عاشقان
 پیش چشمش همچو بوسیده پیاز
 پیش چشم از عشق گلخن می نمود
 زشت گرداند لطیفان ز چشم
 غیرت عشق این بود معنی لا،
 که نماید مه تراد یک سیاه
 می درغیش نماند الاجز که تخت
 کز دل او تادل او راه بد
 هم زد و راه سرد و راه شنود
 هم بدانند راز این طاق کهن
 تلخش آمد فرقت آن تخت طیش
 که چرا بودش تخت آن عشق و ساز
 نیست جنس کاتب او را مونس است
 هست همچنان مونس هر جانوری
 هست بجان لیک مونس شد بجان
 گر نبودت چشم فهمت رانے
 نقل کردن هیچ نوع اسکان بنود
 همچو اوصال بدن با یکدگر

پس سلیمان گفت گرچه فی الاخیر
 چون ز وحدت جان بزن آرد سکر
 چون بر آید گوهر از قعر نجار
 سر بر آرد آفتاب با شرر
 لیک خود با این همه رفیع حال
 تا نگر و خسته هنگام لقا
 هست بر ما سهل و بر بس عزیز
 عبرت جاننش شود آن تخت باز
 تا بداند در چه بود او مستلا
 خاک را و لطف را و ضعف را
 از کجا آورد دست لے بدنیت
 تو بدان عاشق بدی در دور آن
 این کرم چون دفع آن انکار شست
 حجت انکار شد انشا رنو
 خاک را تصویر این کار از کجا
 چون در آن دم بیدل و بے سر بدی
 از حماد چه چونکه انکار است برست
 پس مثال تو چو آن حلقه زینست

سر و خواهد شد برو تلج و سریر
 جسم را با فراو بنود فرس
 تنگری اندر کف و خاشاک خار
 دم عقرب را که سازد مستقر
 جست باید تخت او را انتقال
 کودکانه حاجتش گردد روا
 تا بود بر خوان عو راں دیو نیز
 بهجود حق و چار قے پیش ایاز
 از کجا با در رسید او تا کجا
 پیش چشم ماهمی دارد خدا
 که ازاں آمد بهی خضر لقیبت
 مست که این فضل بودی آن زمان
 که میان خاک میکردی نخست
 از دوا بدتر شد این بیمار تو
 لطف را خصم و انکار از کجا
 فکرت و انکار را مستکر بدی
 هم ازین انکار حشرت شد درست
 کرد و نشن خواجبه گوید خواجیه

پس ز حلقہ ہر ندارد و هیچ رست
 کہ جاداد و حشر صد فرخ میکند
 آب و گل انکار ز داد انہل اخی،
 بانگ میزد بے خبر کاخبا نیست
 لیک خاطر لغو داز گفت دقیق
 بہر نقل تخت ببقیہ س از سبا

حلقہ زن زین نیست در یاد کہ ہست
 پس ہم انکار تہمین میکند،
 چند صنعت رفت لے انکار تا،
 آب و گل میگفت خود انکار نیست
 من بگویم شرح این از صد طریق
 شرح آنرا لب بہ تہ لے کیا،

سلیمان علیہ السلام کا بقیہ کے تخت کو سپاسہ منگانیکلی تدبیر کرنا

تخت اور حاضر آرید این زماں
 حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن
 حاضر آرم پیش تو در یکدمش،
 لیک آں از نفع آصف رونمود
 لیک ز آصف تر فرغ عفتیاں
 کہ بدید ستم ز رب العالمین
 گفت آئے گول گیری لے خدیت
 لے بسا گولاں کہ سر ہامی نهند
 دیدہ از جان جنبشہ داندک اثر
 کہ سخن گفت و اشارت کرد سنگ

پس سلیمان گفت بالشکریاں
 گفت عفریتے کہ تختش را بفرغ
 گفت آصف من با ستم عظمش،
 کہ چہ عفریت استا و سحر و دوز
 حاضر آمد تخت ببقیہ آن زماں
 گفت حمد اللہ بریں و صد چنین
 پس نظر کرد آں سلیمان سچے تخت
 پیش چو بپیش سنگ نقش کند،
 ساجد و سجود از حسان نجیب
 دیدہ در وقتیکہ شد حیران و ناگ

شیر سنگی راشقی شیر شناس	تزو خدمت چوں بنا موضع بہت
استخوانے سوئے سگ انداختن وود	از کرم شیر حقیقی کرد جود
لیک مارا استخوان لطیفست عام	گفت گر چہ نسبت آن سگ بر قوم

جبکہ سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کیلئے ایک مناسب ایک بولی بولی یعنی اہل سبا کو ایک مناسب حال پیغام بھیجا تو ان سب کو قید اور تنہا کر لیا۔ بجز اس جانور کے جو چھان و بے پر تھا۔ یا چھلی کی طرح خلقت بہر گوشت تھا یعنی فطرۃ ہی ہمیں استعداد و قابلیت نہ تھی۔ (مرا داس سے اظہار کمال ضعف استعداد ہے نہ کہ نفی مطلق استعداد کیونکہ یہ امر کل مولود پولدہ علی الفطرۃ کے خلاف ہے) اسکو فائدہ نہوا۔ اور وہ ابتل سے محروم رہا۔ چونکہ مولانا کے اس کلام سے گوہ ایہام اس امر کا بھی ہوتا تھا کہ آواز وحی ایسے لوگوں کی ہدایت سے قاصر ہے اسلئے اسکو دفع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں میں نے غلط کہا اور میرے کلام سے یہ امر جو متوہم ہوتا ہے کہ آواز وحی الہی قاصر ہے یہ غلط ہے کیونکہ ہمیں تو اتنی قوت ہے کہ اگر بہرہ یعنی قریب فاقدا الاستعداد شخص بھی اسے سنے تو نور وحی الہی اسکے لئے بھی شمع ہدایت روشن کرے پس تصور ہر امر عبد کی طرف سے ہے۔ نہ کہ وحی کی جانب سے یہ تو حجلہ معترضہ تھا اصل مطلب یہ ہے کہ بلیقین سلمان ہو گئی اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا صدق دل سے پختہ ارادہ کر لیا۔ اور جب اسکے دل میں اسلام نے گھر کر لیا۔ اور اسکا حاضری کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ تو اسکو اپنے گوشہ زمانہ کے ضائع ہونے پر افسوس ہوا۔ کہ میرا اتنا وقت کیوں برباد ہو گیا۔ اور کیوں میں اتنے دنوں تک اس دولت سے محروم رہی اور اس نے دولت و سلطنت کو یوں خیر باد کہدیا جس طرح عشاق نام و تنگ کو کہتے ہیں۔ خدمتگار غلام اور ناز و انداز والی لونڈیاں اسکی نظر میں اسدرجہ بے وقعت ہو گئی تھیں جیسی بے وقعت پیاز۔ باغات و قصور شاہی اور نہر و نکا پانی سب کے سب عشق کی گرمی سے پھاڑ معلوم ہوتے تھے۔ اور یہ امر کچھ بھی عجیب خیر نہیں اسلئے کہ عشق کا تو قاعدہ یہی ہے کہ حرب وہ مسلط اور غضبناک ہوتا ہے تو اچھی چیز

عاشق کی نظر میں بری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ غیرت عشق زمرہ کو گندنا دکھلاتی ہے۔ یعنی عاشق کو غیرت آتی ہے کہ محبوب کی خوبی کے سامنے کسی اور چیز کو بھی خوب سمجھے۔ اور اس کی طلب کے ساتھ کوئی اور چیز بھی مطلوب ہو۔ اور فانیؒ نے محبوب کے یہی معنی ہیں۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالا لاله الہ الہو کے معنی بھی یہی ہیں کہ مثلاً چاند نہیں کالی ہانڈی معلوم ہو۔ تفصیل سہی یہ ہے کہ ہمیں تمام کائنات بتوڑ کا سلب ہے۔ اور صرف ایک ذات کے لئے اسکا اثبات ہے تو حاصل یہ ہوا کہ معبود صرف ذات واحد ہے۔ اور کوئی نہیں۔ اور عبودیت و اجتماع جملہ اوصاف کمال و محبوبیت حقیقہ و کاملہ آپس میں متلازم ہیں پس لا الہ الاہو کے التزامی معنی یہ ہوئے کہ کوئی محبوب حقیقی و کامل نہیں۔ ہر ذات واحد کے لہذا اُس کو محبوب بنانا چاہئے۔ اور حب وہ محبوب ہو گیا تو اس کے ماسوا جتنی چیزیں ہیں رب کو اس کے سامنے محقر اور عاری عن الکمال سمجھنا چاہئے کیونکہ مقتضائے عشق یہی ہے۔ پس جبکہ یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو لاحقہ عاشق چاند کو کالی ہانڈی سمجھے گا۔ و ہذا ہوا المدعی۔ اس مضمون استغرافی کو بیان فرما کر پھر مضمون سابق کے طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی مال کوئی خزانہ کوئی سامان ایسا نہ تھا جس کا اسے افسوس ہو بجز تخت کے کہ اسکو اسکا افسوس ضرور تھا پس سلیمان علیہ السلام کو ان کے خیال پر اطلاع ہو گئی (چونکہ بادی النظر میں یہ امر قابل انکار تھا اس لئے مولانا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں) کیونکہ جبکہ بقیس کے قلب کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے تعلق تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ان سے محبت تھی اور عادت الشجاری ہے کہ ایسی صورت میں علی تفاوت مراتب التعلق ایسا کے قلب کی حالت کا پر تو دو سر کے قلب پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لئے دونوں کے دلونکے درمیان ایک راستہ تھا جس سے ایک کے دل کا اثر دوسرے تک پہنچ سکتا تھا نیز جس کے قویٰ مدد کے اتنے قوی ہونگے کہ وہ جیونٹی کی گفتگو سنے وہ دور والوں کے اسرار قلبیہ بھی معلوم کر سکے گا۔ بوجہ اس ادراک کے اختیار ہی ہونے کے ہر وقت اور جب چاہے ایسا کر سکے اور جو گفتگو کو کو جو کہ ایک مخفی بات تھی جان لیگا وہ آسمانوں کے مخفی اسرار کو بھی جان سکے گا۔ کیونکہ خداوندونکا

نور آہی وقوت آہیہ ہے جسکے نزدیک دونوں یکساں ہیں مگر چونکہ ان سے حواس عادت کی طرح کام لینے کا اختیار عطا نہیں کیا گیا۔ اسلئے یہ ادراک انکے اختیار میں نہیں فائدہ بخشا۔

اشکوک والا وہام باہر ہوا۔ قصۃ انھوں نے ایک مسافت بعیدہ سے یہ امر معلوم کر لیا کہ مطیع و منقاد بلیقیں کو اپنے تخت کی جذباتی ناگوار ہے رہا یہ امر کہ اسکو اس تخت سے کیوں عشق اور موافقت تھی سوا گریں اسکی تفصیلی وجہ بیان کرتا ہوں تو گفتگو طویل ہوئے جاتی ہے۔ مگر مختصر اور اجمالاً کچھ بیان کرتا ہوں سنو اگرچہ قلم جادو محض ہے مگر کائنات کو اس سے ایک خاص انس ہوتا ہے علی ہذا ہر پیشہ ور کے آلات اپنے بیجان ہونے کی حالتیں جانداروں کے منس ہیں۔ اور جو شخص جو کام کرتا ہے اسکا آلہ بیجان ہوتا ہے۔ لیکن وہ اسکا منس جان ہوتا ہے علی ہذا بلیقیں کا تخت اسکا آلہ تھا اسلئے قدرۃ اسکو ہی اس سے انس ہونا چاہئے تھا۔ یہ تو میں نے فجلاً اور ایک کلیہ کے طور پر بیان کر دیا ہے اور میں اسکو متعین اور شخص کر کے بھی بیان کر دیتا۔ اگر تیری چشم فہم میں دھلنے کا مرض نہ ہوتا یعنی وہ کمزور نہ ہوتی۔ مگر کیا سمجھے کہ وہ کمزور ہے اسلئے مجھے اندیشہ ہے کہ تو نہ سمجھ سکے یا غلط سمجھ جائے اسلئے ترک کرتا ہوں۔ اور قصہ بیان کرتا ہوں۔ چونکہ تخت بہت بڑا تھا اسلئے اس کے بڑے ہونیکے سبب اسکو سلیمان علیہ السلام کے پاس لیجا نا کسی طرح ممکن نہ تھا اور چونکہ اس میں بہت باریک کام ہو رہا تھا اسلئے اجزاء الگ الگ کرنے میں بھی خطرہ تھا جیسے انسان کے آپس کے جوڑ کہ اُن کے جوڑ کرنے میں سخت خطرہ ہے۔ کیونکہ وہ ایک استاد کامل کے جوڑے ہوئے ہیں پس اگر اُنکو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر انکا اس طرح جوڑنا ناممکن ہو جاوے۔ ان واقعات پر غور کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ انجام یہ ہو گا کہ بلیقیں کو تخت و تاج کی بالکل محبت نہ رہے گی کیونکہ جب جان دریلے وہ تخت میں غرق اور فنا فی اللہ ہو کر نکلتی اور بقا باللہ حاصل کرتی ہے تو اسکی عظمت کے مقابلہ میں چیز و قبیح نہیں ہوتی۔ اسلئے وہ کسی چیز پر ہی نظر نہیں کرتے۔ اسلئے کہ قاعدہ ہے کہ اگر سمندر میں سے موتی نکل آئے تو پھر آدمی خس و فاشاک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ نیز جبکہ آفتاب شعل طلوع ہوتا ہے تو اسوقت دم عقرب پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ کیونکہ آفتاب کے

سامنے دم عقرب کی کیا حقیقت ہو؟ دم عقرب سے وہ ستارے مراد ہیں جو کچھ عقرب میں دم
 عقرب کی صورت پر مجتمع ہیں اور یہی مراد ہے صاحب پنج قوی کی۔ نہ کہ کچھ دم عقرب کی
 دم حبیبہ کہ بعض محشین نے سمجھا ہے۔ وائشرا علم) لیکن بالائینہ فی الحال یہی مناسبت ہے
 کہ اسلئے تخت کو یہاں رکھایا جائے تاکہ ہماری ملاقات کے وقت اسکو تخت کے چھوٹنے کا
 لالہ نہ ہو اور اسکی طفلانہ خواہش پوری ہو جانی چاہئے۔ کیونکہ گودہ ہمارے نزدیک محقر ہے
 مگر اسے سید عزیز ہے نیز تاکہ حوروں کے دسترخوان پر دلچسپی موجود رہے اور وہ تخت اسکی جان
 کیلئے موجب عجز ہو جس طرح کہ ایاز کی گدڑی اور اسکے جتنے اسلئے اسکے پاس تھے کہ اسے
 معلوم رہے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں اور پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہو اور
 اس سے ہمیں شکر پیدا ہو نہ کہ غرور اور گھٹن ہی سمجھانے کے خاک اور لطفہ اور مصغہ کو اسی
 ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ میں جتلائے کہ میں نے تمہیں ایسے کو فسے عمرہ تغیر سے پیدا کیا ہے
 جس سے تمہارے اندر یہ پاجی بن تکبر و غرور وغیرہ پیدا ہو جس زمانہ میں تو لطفہ اور مصغہ تھا
 اسوقت تو زبان حال ہمارے اس کمال کا منکر تھا کہ ہم ایک چیز کو دوسری شے سے پیدا
 کر سکتے ہیں اور چونکہ ہمارا یہ فضل یعنی نگو جاد سے انسان بنانا تمہارے اس انکار کو رد کرتا
 ہے جو کہ تم بتدار خاک ہو نہ کی حالتیں کرتے تھے۔ اسلئے اب تمکو حشر جساد سے انکار نہ ہونا چاہیے
 تمہارے تمہارے اسکا الٹا اثر ہو اور تمہارا منکر حیات بخشنا خود تمہارے لئے انکار کی دلیل بن گیا اور
 تم نے کہا کہ حشر جساد فنا ممکن ہے کیونکہ جسم میں سے وہ استعداد فنا ہو گئی ہے جسکے بنا پر
 نفس کو اس سے تعلق تھا یا وہ مجتمع تھا اور نفس کے تعلق اور جسم کے اجتماع کا فنا ہو جانا دلیل ہے
 اسکے انعدام کی۔ پس جبکہ ہمیں استعداد تعلق نفس و اجتماع اجزا نہیں ہے تو جسم کیونکر جین
 ہے۔ اور نفس اس سے کیونکر متعلق ہو سکتا ہے اور جو چر و واقع میں تمہارے لئے دو اشیاء
 اس سے تمہارے مرض کو ترقی ہو نہ لٹی تمہارا فنا تو سوچو کہ خاک کے پتلے کیلئے اس فعل حیات
 و استعداد وغیرہ کو کس نے مصور کیا ہے۔ اور وہ کون ہے جس نے اس حیات یا استعداد
 وغیرہ دی ہے۔ اور لطفہ یعنی انسان کے اندر فضا صمت اور انکار کس نے پیدا کیا ہے۔ وہ
 نہیں تو ہیں۔ پھر اگر ہم دوبارہ یہی حیات دیدیں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ آخر استعداد

اولیٰ ہی تو ہمیں نے پیدا کی تھی پھر کیا ہم دوبارہ استعداد پیدا نہیں کر سکتے۔ دیکھو جب تمکو
 دل اور فہم نہ ملا تھا اسوقت تم فکر اور انکار کے ہی منکر تھے۔ اب چونکہ حادیت سے تمھارے اندر
 انکار پیدا ہو گیا ہے اسلئے خود تمھارا یہ انکار حشر ہی اسکا اقرار ہو گیا۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوا
 کہ تمھارا انکار بالکل لغو ہے۔ اور تم ہر ایسی چیز کا انکار کر بیٹھتے ہو۔ جو فی نفسہ ممکن ہوتی ہے
 اور اس تک تمھاری رسائی نہیں ہوتی۔ چنانچہ حالت حادیت میں تم فکر و انکار کے منکر تھے
 ہی۔ ادب انکو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ نیز تمھارا مٹی ہو کر دوبارہ زندہ ہونا ایسا ہی جیسا
 جاوے انکار کا پیدا ہونا۔ تو جبکہ ہم اسپر قادر ہیں تو اسپر قادر کیوں نہ بنو گے۔ لہذا تمھاری
 مثال ایسی ہو گئی جیسے ایک شخص نچر کھٹکھٹائے اور مالک بکان اندر سے بولے کہ مالک کچھ
 نہیں ہے کیونکہ یہ انکار اسکا خود اقرار ہے اور نچر کھٹکھٹانے والا اس انکار ہی سے اقرار سمجھاؤ
 اسکی بات نہ مانے گا۔ اور نچر کھٹکھٹاتا رہے گا پس اسی طرح تمھارا انکار خود ثابت کرتا ہے کہ
 حق سبحانہ جادات میں سیکڑوں کمالات پیدا کر سکتے ہیں اسے منکر ذرا غور تو کر کہ حیثیت
 تک خاک و آب یعنی مٹی کے پتلے نے ہل اتی سے انکار کیا ہے اسوقت تک خاک کے اندر
 کیا کیا کاریگیاں ہو چکی ہیں کہ اول مٹی کو غذا بنایا۔ اور غذا کو بتقلیب حوالہ خون بنایا اور
 خون کو مٹی بنایا۔ مٹی کو علقہ بنایا علقہ کو مضغہ بنایا مضغہ کو جسم انسانی بنایا پھر اس میں
 روح پھونکی پھر اسکو قابل فہم بنایا۔ اسوقت سورۃ حللہ کی کا انکار کیا۔ جو اولاً بطور تنبیہ کے
 اسکے ابتدائی حالت کو ظاہر کرتی ہے اور اسکے بعد اسکے عشوریت جسمانیہ کو بتلاتی ہے مگر غفلت
 مجموعہ آپ کل (انسان ناقص) اپنے انکار کی حالتیں کہتا ہے کہ یہ انکار نہیں ہے اور
 غافل اپنے عین اس خبر دینے کی حالتیں بندائی جہودی کہہ رہا ہے کہ یہ خبر دنیا نہیں ہے
 بلکہ سر امر جھوٹ ہے۔ میں اس مضمون کو موطن بیان کر سکتا ہوں لیکن اندیشہ ہے کہ بائبل
 بات سے افہام کو نغزش نہو جاوے۔ اسلئے اسکی شرح سے خاموش رہا۔ تاکہ سب سے
 بلقیس کا تخت لے آؤں۔ سنو ام مذکورہ بالا کو سوچ کر سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو حکم
 دیا کہ اسکے تخت کو فوراً حاضر کرو۔ ایک جن نے کہا کہ میں اسکے تخت کو اپنے کمال سے آگئی
 مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں یہ سنکر آصف بن برخیا نے کہا کہ

میں اسمِ اعظم کے ذریعہ سے اُسے آج حاضر کئے دیتا ہوں۔ اگرچہ وہ حضرت ہی جادو کا استاد تھا مگر اس خدمت کے انجام کا شرف آصف کی قسمت میں تھا اسلئے یہ خدمت اسی کے دم سے ظہور میں آئی اور فی الفور بلقیس کا تخت حاضر ہو گیا۔ مگر حضرت ہیوں کے ہنر سے نہیں بلکہ آصف کے کمال سے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش مسرت میں فرمایا کہ میں رب العالمین کے اس انعام پر اور ایسے اور سیکڑوں انعاموں پر جو اس کی جانب سے ٹھہرے ہیں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ فرما کر تخت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے جزو درخت بے شک تو احمقوں کا پھانسنے والا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اری بہت سے احمق ہیں جو لکڑیوں اور تراشیدہ پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ ساجد و سجد جان کو تو جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ ہاں کچھ اثر اسکا ان میں ہے جیسے حرکت وغیرہ۔ چنانچہ جب ساجد کبھی اپنے کسی معاملہ میں پریشان اور توجہ ہو کر تنہا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُن سے اعانت چاہتا ہے تو ان میں گویائی یا اشارہ دیکھ لیتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنی خدمت کو بے محل صرف کیا اور اس بد بخت نے پتھر کے شیر کو حقیقی شیر سمجھ لیا یعنی غیر قادر کو قادر جان لیا تو حق سبحانہ کے سخاوت نے اپنی عنایت سے اسے شیر حقیقی کر دیا یعنی اسے قادر کے آثار مرتب کر دیے جیسے گویائی یا حرکت یا مقصود کا حاصل ہونا۔ اور اس کتے کے سامنے ہڈی ڈال دی اور فرمایا کہ اگرچہ یہ کتا ٹھیک اور قادر نہیں لیکن ہڈی ڈال دینا ہمارا کرم عام ہے۔ اس میں مطیع وغیر مطیع کی تخصیص نہیں ہم سب کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں اب مولانا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں جس سے مدیدہ از جان ہنشتہ و اندک اثر کی تائید ہوا اور کہتے ہیں۔

شرح شبیری

بلقیس کا ملک و مال سے بوجہ شوق ایمان کے آزاد اور ت

ہو جانا۔ اور تمام ملک میرا اسکا التفات منقطع ہو یا اگر تیرے

چوں سلیمان سچے مرغان سیا یک صفیری کو دوستان حلیہ
یعنی جبکہ سلیمان علیہ السلام نے سب کے جانوروں کی طرف ایک داز کی تو ان سب کو بند کیا
جز نگمر مرغے کہ بدحیسان دہر یا چو ماہی گنگا بداز اصل کہ
یعنی مگر سوئے اس مرغے کے جو کہ بیان دہر تھا یا بچھلی کی طرح اصل ہی سے گونگا اور بہرہ تھا
مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعوت اسلام فرمائی اور اہل سبا کو اپنی طرف
بلایا تو تمام اہل سبا اس طرف متوجہ ہو گئے اور بے اسکو قبول کیا لیکن جو لوگ ایسے تھے کہ
گویا کہ اصل سے استعداد تھی ہی نہیں تو ایسے لوگوں نے اسکو قبول نہیں کیا اسلئے کہ ایسے لوگ
جو بالکل ہی بہرے گونگے ہوں وہ کیا ہدایت پاسکتے ہیں اور یہ جو کہا ہے کہ ”یا چو ماہی گنگا
بداز اصل و کر“ اس سے شبہ پڑتا ہے کہ جب انہیں اصل فطرت سے استعداد تھی ہی نہیں تو
وہ تو مکلف ہی نہ تھے اسی شبہ کو شرح میں گویا کہ لفظ سے دور کیا گیا ہے کہ انکی استعداد
ایسی ضعیف ہو گئی تھی کہ گویا کہ اصل سے ہی نہیں پھر انکو ہدایت کیسے ہوتی۔ آگے اس
مضمون سے اضراب فرماتے ہیں کہ۔

نے غلط گفتیم کہ کر کر سہند پیش وحی کبریا سمعش دہر
یعنی نہیں میں نے غلط کہا بلکہ اگر بہر اوحی کبریا کے آگے سر رکھ دے تو اسکو وہ کان ہے
مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہ دیا کہ چونکہ وہ لوگ گنگا و کر تھے اسلئے انکو سطح
ہدایت ہو سکتی تھی تو یہ میں نے غلط کہا ہے۔ اسلئے کہ اگر کوئی ضعیف الاستعداد و اعانت
حق کرے اور اپنی طرف سے کوشش کرے تو حق تعالیٰ اسکی مدد فرماتے ہیں اور اسکی استعداد
میں قوت پیدا فرمادیتے ہیں۔ کہ جس سے وہ قوی الاستعداد ہو جاتا ہے غیر غرض کہ اکثر اہل
سبائے دعوت کو قبول کیا۔

چونکہ بقیس از دل جان عزم کرد برزیاں رفتہ ہم افسوس خورد
یعنی جبکہ بقیس نے بدل و جان (ایمان لانے کا) قصد کر دیا اور گزشتہ زیادہ (کفر) پر

افسوس ہی کیا۔

ترک مال جان کردا و آنچناں کہ ترک نام و ننگ آں عاشقان

یعنی افسوس نے مال و جاہ کو اس طرح ترک کر دیا جس طرح کہ وہ عاشقان (حق) نام و ننگ کو ترک کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح کہ عاشق حق کو نام و ننگ کی چراہ نہیں ہوتی بس اطاعت حق کرتے ہیں خواہ نام ہو یا نہ ہو اور خواہ ظاہری ننگ ناموس کے خلاف ہو یا موافق۔ بس اسی طرح افسوس نے بھی ایک سخت تمام مال و دولت کو ترک کر دیا اور ایمان لانیکا قصد کر دیا۔

آں غلامان و کنیزان بنناز پیش چشمش سچو بوسیدہ پیاز

یعنی وہ نازنین غلام اور باندیاں اس کی آنکھ میں سڑھوئے پیاز کی طرح ہو گئے، باغساؤ قصر باؤ آب رود پیش چشم از عشق گلخن می خورد
یعنی باغات اور محلات اور نہر کا پانی اسکی آنکھ کے آگے عشق (حق) کی وجہ سے پیاز دکھائی دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ تمام چیزیں ہیج اور بے وقعت دکھائی دیتی تھیں اور سب چیزوں سے عشق حق کی وجہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عشق در ہنگام استیلاؤ شرم زشت گردانہ لطیفانرا بچشم

یعنی عشق غلبہ اور غصہ کے وقت میں تمام (ظاہری) لطیفوں کو آنکھ میں بڑا کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو جو چیزیں کہ اظہار بہت عمدہ اور لطیف تھیں اب وہ بھی بُری اور گندی نظر آتے لگتی ہیں اور اُن سے دلچسپی نہیں رہتی۔ اور یہ حالت ہو جاتی ہے کہ۔

مر زمر در انماید گسندنا غیرت عشق اس بود معنی لا

یعنی زمر کو غیرت عشق گندنا دکھلائی ہے اور یہ ہوتے ہیں فتلے کے معنی مطلب یہ کہ فتلے کے معنی ہیں کہ تمام چیزیں بحر ذات حق کے اور عشق حق کے بالکل ہیج اور فانی نظر آویں کہ گویا کہ ہیں ہی نہیں۔ اور جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر بھی حالت ہو جاتی ہے کہ تمام چیزیں بالکل ہیج اور بے وقعت دکھلائی دیتی ہیں۔

لا الہ الا ہوا نیست لے پناہ کہ نماید مرہ ترا دیگ سیاہ

یعنی اسے پناہ گزین لالہ الاہو یہی ہے کہ چاند ٹکڑا ایک دیک سیاہ دکھلائی دے مطلب یہ کہ قتل کے معنی جو کہ حاصل ہے لالہ الاہو کا یہی ہیں کہ تمام چیزیں بے وقعت اور ہیج معلوم ہوں۔ مثلاً چاند ہے کیسا چمکدار اور خوبصورت ہے لیکن اس عاشق کی نظر میں اسکی ہی کوئی وقعت نہ ہو۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اُس ذات پاک کے سامنے اسکی حقیقت کوئی وقعت نہیں ہے۔ آگے پھر قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

ہیج مال ہیج خزن ہیج خست می درغیش نامدا لاجز کہ تخت
یعنی کسی مال و کسی خزانہ کا اور کسی اسباب کا اُسکو افسوس نہ آتا تھا لیکن تخت کا۔ مطلب یہ کہ بلقیس کو کسی شے کے چھوڑنے کا قلق نہ تھا ہاں رہ رہ کر تخت کے چھوڑنے کا خیال آتا تھا کہ یہ بچا دو لگا۔ اور اب مجھے نہ ملیگا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو تیار ماندانہ اور غلامانہ حاضر ہو رہی تھیں تو اُنکو یہی خیال تھا کہ اب الکا قبضہ اسپر جاوے گا تو اور چیز و لگا تو اُنکو افسوس ہوتا تھا ہاں ایک تخت کا افسوس ہوتا تھا کہ افسوس یہ ہاتھ سے نکل جاوے گا۔

پس سلیمان از روش آگاہ شد کہ دل و تادل ادراہ شد
یعنی پس سلیمان علیہ السلام اُن کے دل سے آگاہ ہو گئے۔ کیونکہ اُن کے دل سے اُن کے دل تک راہ تھی۔ مطلب یہ کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب سے اُن کے قلب تک راہ کبھی نہ تھی وہ صاحبِ حی تھے اسلئے اُنکو حضرت بلقیس کے مافی الضمیر کی خبر ہو گئی۔ آگے اس خبر ہو جائیں جو ایک استبعاد تھا اُسکو دور فرماتے ہیں کہ۔

آں کسے کو بانگ دورانِ شنود ہم زدورانِ سرودورانِ شنود
یعنی جو شخص کہ چویندنی کی آواز سنلے وہ دوروں سے دور و نیکی آواز بھی سن لیتا ہے۔
آنکہ گوید رازِ قالتِ نملۃ ہم بدانند از ایں طاقِ کُسن
یعنی جو شخص کہ قالتِ نملۃ کے راز کو بیان کر دے اور اس بُرائے طاق (آسمان) کا راز بھی بیان کر دے (تو اُسکو کسی کی مافی الضمیر کا معلوم کر لینا کیا مشکل ہے)
دید از دورش کہ آن سلیکیش نکلش آمد فرقتِ آن تخت خویش

یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُنکو دور سے دیکھا کہ اُس تسلیم کیش کو اپنے تخت کی فرقت
ناگوار معلوم ہوئی ہے مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اُنکو تخت کا
چھوڑنا ناگوار ہوا ہے اب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

گر یکویم اُس سبب گرد و دراز کہ چرا بودش تخت آن عشق سواز
یعنی اگر میں اُس سبب کو بیان کروں تو وہ دراز ہو جاوے۔ کہ اُنکو تخت سے وہ عشق سواز
کیوں تھا۔ مطلب یہ کہ اگر میں اسکا سبب بیان کروں کہ اُنکو تخت سے محبت کیوں تھی اسلئے
کہ ہر شے کو اپنے ہم جنس سے تعلق اور انس ہوتا ہے اور تخت اُنکا ہمجنس تھا نہیں تو ان کو
اس سے محبت کیوں تھی۔ تو یہ بیان بہت طویل ہو جائے اسلئے میں بیان نہیں کرتا لیکن
آگے دو مثالیں دیکر اُس سبب کی طرف اشارہ کر دیا فرماتے ہیں کہ۔

گرچہ اِس کلک و قلم خود پر حس است نیست جنس کا تب اور اِمنوس است
یعنی اگرچہ یہ کلک اور قلم خود ایک بے حس ہے اور جنس کا تب نہیں ہے (لیکن) اسکا
مونس ہے۔

ہمچنین ہر آلت پیشہ ورے ہست بیاں مونس ہر جانوے
یعنی اسی طرح پیشہ ور کا ہر آلہ بیاں ہے (لیکن) ہر جاندار کا مونس ہے مطلب یہ کہ
دیکھو قلم جو کہ بیاں ہے اور آلہ پیشہ ور جو کہ بیاں ہے لیکن اس سے جاندار و نگو یعنی کاتب و نگو
اور پیشہ ور کو انس اور محبت ہوتی ہے۔ تو باوجودِ جنس ہونیکے اُس سے تعلق اور محبت ہے
تو بس اس میں ہی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کہ اُنکو باوجودِ جنس ہونے کے اُس تخت سے انس
اور محبت تھی بیاں مولانا نے سبب کی طرف ہی اشارہ فرما دیا۔ اور وہ یہ کہ آلات سے پیشہ ور
کو یا قلم سے کاتب کو انس کیوں ہوتا ہے۔ اسی لئے کہ وہ اس کے نفع کا سبب ہوتے ہیں اور
اُن سے اسکو نفع ہوتا ہے۔ تو اُس نفع کی وجہ سے اُنکو اُن چیزوں سے انس ہوتا ہے۔ تو اُن
چونکہ حضرت بلقیس کیلئے یہ تخت نفع کا سبب تھا یعنی اُنکو اُس سے جاہ میسر ہوتی تھی۔ اور
اس تخت ہی کی بدولت وہ بادشاہ کدلائی تھیں۔ تو اس نفع کے فوت کے سبب اُنکو قلع
ہوتا تھا۔ کہ یہ نفع جاتا رہ گیا اور یہ جاہ مفقود ہو جاو گی۔ یہ سبب اُس تخت سے انس کا تھا۔

اور مبتدی کیلئے تو ایسا ہونا کہ اسکو کسی شے سے باوجود حصول نسبت کے تعلق اور اس
 رہے کوئی تعجب کی بات ہی نہیں اسلئے کہ بعض فتنیوں کو بھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ کسی کو کچھ
 کا شوق ہے مثلاً کسی کو باغ ہی کا شوق ہے کسی کو کھجور کا شوق ہے علیٰ ہذا تو یہ بھی
 نقص کی علامت ہے کہ کیوں اتنا تعلق ہی غیر اللہ سے باقی ہے اور تعلق اسکو کتنی ہیں
 کہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جاوے اور ان میں کچھ انہماک ہو کہ مثلاً کسی کو کھجور کا شوق
 ہے تو اب نہیں بیج منگوائے جا رہے ہیں لوگوں سے فرمائشیں ہوتی ہیں یہ تو اہتمام
 اور اگر کسی عمرہ شے کو دیکھ کر دل خوش ہو تو یہ اس میں داخل نہیں اور اسکو تعلق مع
 غیر اللہ نہ کہا جاوے گا۔ غرض کہ انکو اس تخت سے باوجود حصول نسبت مع اللہ کے تعلق
 باقی تھا آگے جب انکو اور ترقی ہوئی تو انکو اس سے بھی تعلق نہیں رہا لیکن پہلے پہلے صرف
 اس سے تعلق تھا آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایں سبب را من معین گفتم گر بنودے چشم فہمت رانے

یعنی میں اس سبب کو معین کر کے بتلا دیتا اگر تیری چشم فہم میں غم نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ
 اگر تمھارے فہم میں کجی نہ ہوتی تو میں اس تعلق مع اسیر کو معین کر کے بیان کر دیتا اور
 بتلا دیتا۔ کہ یہ سبب تھا۔ مگر چونکہ تمھارا فہم درست نہیں۔ اسلئے ممکن ہو کہ کچھ اور سمجھ جاؤ
 لہذا میں نے اسکو نہیں بتلایا۔ اور وہ سبب یہ تھا کہ چونکہ انسان بظہر سے صفات حق کا اور
 بمجملہ صفات کے قدرت اور استیلا اور غلبہ ہی ہے اور انسان اسکا بھی مظہر ہے تو
 انسان کا دل چاہا کرتا ہے۔ کہ اسکو بھی ہر شے پر غلبہ ہو اور ہر شے اسکا حاطہ قدرت میں ہو جاوے
 حتیٰ کہ یہ اول کسی شے پر غلبہ کی کوشش کرتا ہے اور جب اس پر قدرت اسکو نہیں ہوتی تو پھر صرف
 استیلا علی ہی کو غنیمت جانتا ہے۔ اور صرف اسکا علم ہو جائے ہی پر اکتفا کرتا ہے۔ کہ مثلاً کھجور
 کلکتہ کا علم ہے یعنی کا علم ہے علیٰ ہذا اور یہ قطب شمالی وغیرہ کی تلاش بھی اسی کی فرع ہے کہ صرف
 یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو استیلا علی ہو جاوے۔ کہ یہ فخر ہو گا کہ ہمارا علم اسقدر چیزوں کو احاطہ کئے
 ہوئے ہو۔ اور اسلئے جو اسباب ہوتے ہیں اس سے انسان کو محبت اور انس ہوتا ہے تو اسی طرح
 باقیں کیلئے چونکہ تخت موجب جاہ اور سبب غلبہ تھا اسلئے انکو اس سے انس اور محبت ہی خوب

سمجھ لو۔ اب یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب انکو اس قدر تعلق تھا تو انکو ساتھ ہی رکھ لیا ہوتا۔
مولانا اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

انہی بزرگی تخت کرمی فرمود
نقل کردن هیچ نوع امکان نبود
یعنی تخت کی بڑائی کی وجہ سے جو کہ حد سے بڑھتی تھی کسی طرح منتقل کرنا ممکن نہ تھا۔ مطلب یہ کہ
وہ اس قدر بڑا تھا کہ انکو کہیں اٹھا کر لیجا نا ممکن ہی نہ تھا اب یہ شبہ ہوتا ہے کہ انکو کھینچنے
کر کے لپیٹ کر ساتھ رکھ لیا جاتا تو اسکا جواب آگے دیتے ہیں کہ۔

خوردہ کاری بود تفریقش خطر
پہچا وصال بدن با یکدیگر
یعنی مینا کاری یہی تھی کہ انکا جہاز نا خطرناک تھا جیسی کہ بدن کے جوڑا ایک دوسرے کے
ساتھ مطلب یہ کہ جب طرح کہ انسان کے بدن کے جوڑے ہیں کہ انکو ایک دوسرے سے الگ نہیں
کر سکتے ہیں اور اگر کریں تو انسان نہ رہے اسی طرح اس تخت میں مینا کاری اس طرح ہو رہی تھی
کہ اگر انکو الگ الگ کر کے طر کیا جاتا تو وہ خراب ہو جاتا۔ لہذا انکو لپیٹ کر ہی ساتھ رکھنا
ممکن نہ تھا۔

پس سلیمان گفت گر چه فی الاخیر
معرفہ خواہ شد برو قبح و سریر
یعنی پس سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ اخیر میں آپہنچ تلخ و سخت (سب) سرد ہو جاوے گا
(جز اس اگرچہ کی تین شعر بعد شعر ۵) لیک خود با اس ہمہ ائمہ ہے اور بیچ میں مولانا بطور جملہ
معترضہ کے ایک مضمون فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اخیر میں جب انکو جلالت ایمان
پوری ہو رہی ہو جاوے گی اسوقت تو انکا دل تخت وغیرہ سے رست پھر جاوے گا۔ اور سب چیزیں بیچ
معلوم ہونگی۔ لیکن اسوقت خیر انکی خاطر سے اس تخت کو منگوا دیا جاوے تاکہ ایمان لائیکے
وقت ان کے دل میں کسی شے کے قوت ہو جائے کہ افسوس نہ ہو اور ایمان بالکل ختم نہ ہو کہ اگر
کوئی شے محل نہ ہو۔ ورنہ شاید یہ خیال ہو کہ افسوس ایمان لانے سے تخت چھوٹ گیا۔ تو
انکی اس مصلحت پر نظر کر کے تخت کے منگانیکی تجویز فرمائی یہ مطلب اس شعر کیساتھ ملا کہ
سمجھا دیا گیا تاکہ آسانی نہ ہو اب اس جملہ معترضہ کو سمجھ لو فرماتے ہیں کہ۔

چوں زوحد جان بزل آرد
جسم را با فراود بنود فرے

یعنی جب وحدت ہو کوئی جان سربا نہ نکالے تو جسم کو اس کے فرکیسا تھے کوئی فرہنگ کا مطلب یہ کہ جب کسی پر وحدت کا غلبہ ہوگا اور کوئی شخص وحدت میں سے سرنکا لینگا اور اس پر حید کا غلبہ ہوگا تو اس کو عزت روحانی کے مقابلہ میں عزت جسمانی کی کوئی پرواہ نہ رہے گی۔ آگے اسکی مثال دیتے ہیں کہ۔

چوں برآید گو ہر از قعر جبار ننگری اندر کف خاشاک و خا
یعنی جب دریا کے قعر میں سے موتی نکل آوے تو تم جہاں میں اور خاشاک و خار میں نظر نہ کرو گے مطلب یہ کہ دیکھو اگر تم موتی کی تلاش میں غوطہ لگاؤ تو دریا کے اندر جانے سے تنہا ہے ہاتھ میں کبھی کف دریا آجاو لینگا اور کبھی خاشاک و خار آجاو لینگا اور تم اسی کو دریا سے نکال کر یا ہر لاؤ گے لیکن یہ جب ہی تک ہو جب تک موتی نہیں ملا۔ اور جب موتی مل گیا تو پھر ان خس و خاشاک میں کبھی ہی نظر نہ کرو گے۔ بلکہ موتی کو لیکر گھر کا راستہ لو گے۔ اسی طرح جب تک توحید کا غلبہ جان پر نہیں ہوا ہے اسی وقت تک جسم کی آرائش میں ہوا و سرم سے تعلق ہے۔ اور جب اس کا غلبہ ہو جاو لینگا پھر اس جسم کو کون پوچھے گا۔ آگے دوسری مثال دیتے ہیں کہ۔

سربا آرد آفتاب با شہر دم عقرب را کہ سازد مستقر
یعنی آفتاب با شہر (جب) سرنکا لے تو عقرب (ستارہ) آتی دم کو کون مستقر بنا دے گا مطلب یہ کہ عقرب جو ستارہ ہے اول تو رات کے وقت لوگ اسی کی چاک کو دیکھ رہے تھے۔ اور اسی کو بہت بڑی شے سمجھ رہے تھے۔ لیکن جب آفتاب عالم تاب نکل آیا پھر اس بجا رہ عقرب کو کون پوچھتا ہے اسی طرح بعد غلبہ توحید کے اس جسم کی طرف بالکل التفات نہیں رہتا۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ اخیر میں غلبہ توحید کے وقت انکو اتنا بھی تعلق نہ رہے گا لیکن۔

لیک خود با انیمہ در نقد حال جست باید تخت اور انتقال
یعنی لیکن باوجود اس کے اسی وقت اس کے تخت کے منتقل کرنے کی تدبیر کرنی چاہئے،
تا نگر درختہ ہنگام رفتا کو دکا نہ حاجت بش گرو دروا

یعنی تاکہ ملاقات کے وقت وہ خستہ نہ ہو۔ اور چونکہ یہی اسکی حاجت روانی ہو جاوے
مطلب یہ کہ جس طرح کہ بچوں کی ضدیں پوری کیا کرتے ہیں اسی طرح اسکی حاجت روانی
بھی ہو جاوے۔

ہمست برماہل اور الیس عزیز تابو دہر خواں حوراں دیونیر
یعنی ہمارے اور پرتوا ایک حقیر شے ہے اور اسکے لئے بہت محبوب ہے۔ تاکہ حوروں کے خواہجہ
ایک دیونہ بھی ہو۔ مطلب یہ کہ اگرچہ تخت ہمارے نزدیک تو بالکل حقیر ہے مگر اسکو محبوب
تو اسکی دھانی میں جو ہم اسکو دولت باطنی جو کہ حورونکی طرح ہے دینگے۔ تو خیر اس کیلئے اسکا
تخت بھی جو دولت ظاہری ہے اور دیونہ کی طرح ہے وہ بھی اسکو دیدیں گے حورونکی ساتھ ایک
شیطان بھی یہی اس سے فی الحال تو یہ فائدہ ہوگا کہ ایمان لانے کے وقت اسکو کوئی غم
اپنے ایمان لانے پر نہ ہوگا۔ اور ایک فائدہ آئندہ کیلئے یہ ہوگا کہ

عبرت جانش بود آن تخت باز یہجو دلق و چارے پیش ایاز
یعنی پھر وہ تخت اسکی جان کیلئے عبرت ہوگا جیسے کہ گدڑی اور جوتیاں ایاز کے آگے،
مطلب یہ کہ جس طرح کہ ایاز نے اپنی جوتیاں اور گدڑی جو کہ اول دفعہ وہ بین کر محمود غزنوی
کے سامنے آیا تھا کہ رکھ رکھی تھیں اور آنکھ دیکھ دیکھ کر روزمرہ کہا کرتا تھا۔ کہ اے نفس تو تو
وہ ہے جو کہ اس گدڑی کو پہنے ہوئے تھا اور یہ جوتیاں تیرے پایوں میں تھیں آج جو یہ دوتا
اور مال و عزت و حرمت مجھے نصیب ہوا ہے یہ سب محمود کا طفیل ہے دیکھ نکمراحمی مت
کرنا۔ دیکھ یہ وفائی غداری مت کرنا۔ تو وہ جوتیاں اور گدڑی اسکے لئے عبرت ہو گئی تھیں
اسی طرح اس بلقیس کو جب دولت باطنی ملیگی تو اس تخت سے یہ نفع ہوگا کہ یہ اسکو غریبی
اور کمزوری کے اسے نفس تو تو ایسا تھا کہ اس تخت پر بچھا کرتا تھا اور اس پر جان دے دیتا تھا
آج جو تجھے نعمت ملی ہے یہ سب فضل حق ہے اسکا شکر یہ ادا کر اسکی اطاعت کر نکمراحمی
مت کر۔ تو اس تخت کے ننگا نہ تے بعد میں یہ نفع ہوگا۔ غرض کہ اس تخت کے ننگا لینوس
ہر طرح بلقیس کا دینی فائدہ ہے کہ اب تو اسکو ایماں پر افسوس ہوگا اور بعد ایمان اور
حصول دولت باطنی کے یہ فائدہ ہوگا کہ۔

تا بداند درجہ بود آں مبتلا
از کجا ہا در رسید اوقات کجا
یعنی تاکہ وہ جان لے کہ وہ کس چیز میں مبتلا تھی اور کہاں سے وہ کہاں تک پہنچ گئی (تو
اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اپنی اصلیت اسکے پیش نظر رہیگی) آگے مولانا اخیر سرخی ٹکاس
مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح حق تعالیٰ نے انسان کی اصل یعنی نطفہ کو اور آب و
گل کو سب کو اسکے سامنے رکھا ہے کہ یہ دیکھے کہ میری یہ اصل تھی اور پھر اسکو عبرت ہو کہ
میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ تو اس سب کو فضل رب سمجھ کر انکار حق نہ کرے فرماتے ہیں کہ۔
خاک را و نطفہ را و مضغہ را پیش چشم ما ہی دار خدا
یعنی خاک کو اور نطفہ کو اور مضغہ کو ہماری آنکھ کے سامنے اسی نے حق تعالیٰ رکھے ہیں
از کجا آور دست ای بد نیت کہ ازاں آید ہی خفر لقییت
یعنی کہ اے بد نیت میں تجھے کہاں سے لایا ہوں کہ تجھے اس سے شرم معلوم ہوتی ہے،
تو بدای عاشق بدی و دوراں منکر این فضل بودی آنزماں
یعنی اُس نہایت بد نیت (حال) کا عاشق تھا اور (نیزبان حال) اس فضل کا اسوقت منکر تھا۔
ایں کرم چوں دفع آں انکار تست کہ میاں خاک میگرددی نخست
یعنی یہ کرم جب اُس انکار کا دفع ہے جو کہ تو خاک کے درمیان (مہوئی حقیقتیں) پہلے کرتا تھا۔
حجت انکار شد انشار تو از دوا بد تر شد ایں بیمار تو
یعنی تیرا زندہ کرنا انکار کی حجت ہو گیا اور دوا سے تیرا یہ بیمار بدتر ہو گیا۔ (ورنہ)۔
خاک را تصویر ایں کار از کجا نطفہ را خصم و انکار از کجا
یعنی خاک کو اس کام کی تصویر کہاں سے آئی۔ اور نطفہ میں جھگڑا کرنا اور انکار کہاں سے آیا۔
چوں در اندم بیدل فبے رنگی فکر و انکار را مست کردی
یعنی جیسا کہ اُس دم تو بے دل اور بے سر کے تھا اور فکر اور انکار کا تو مست نہ تھا۔
از جہادی چونکہ انکار ت برست ہم ازین انکار حشرت شد دست
یعنی جہادی سے جبکہ تیرا انکار پیدا ہوا تو اسی انکار سے تیرا حشر درست ہو گیا مطلب یہ ہے
کہ دیکھو حق تعالیٰ نے نطفہ کو اور مضغہ وغیرہ کو جس سے کہ ترکیب انسان ہوئی ہے انسان کی

انکھوں کے سامنے رکھا ہے تاکہ یہ ان اشیاء کو دیکھے کہ میری اصل یہ ہے جسکو دیکھ کر بھی
اب مشہور آتی ہے۔ اور اب جو فیصل ہوا ہے کہ لطفہ سے انسان بن گیا اور اب دگل سے
ایک عاقل بن گیا۔ اسکا بھی تو زبان حال اسوقت انکار تھا بلکہ اس انکار کا بھی جو کہ ایک
فعل ہے انکار تھا اسلئے کہ اسوقت تو جو حالت تھی اسی کو غنیمت جانتے تھے اور اسی میں
موجھے۔ لیکن پھر جو تھنے ترقی کی اور جس انکار کا کہ انکار تھا وہ پیدا ہوا تو اس انکار کے
پیدا ہونے سے تم خجھوٹے ہو گئے اور ثابت ہو گیا کہ تمہارا وہ انکار بالکل غلط اور بہودہ تھا
کہ اس انکار کے زندہ ہونے سے اور وجود میں آنے سے ہی وہ انکار غلط ہو گیا۔ تو اب تمہارا
انکار حشر کہ کہنے ہو کہ بھلا اب مرنے کے بعد سطح زندہ ہونگے اس حیات سے باطل ہو جاؤ
اور تمہاری بی حیات ثابت کر رہی ہے کہ تمہارا انکار حشر غلط ہے۔ اسلئے کہ تم نے جو اول
اس حیات کا انکار کیا تھا بلکہ اس انکار کا بھی جو کہ اسوقت کر رہے ہو انکار کیا تھا کیونکہ یہ
بھی تو شعبہ ہے حیات کا اور وہ سب غلط ہوا تو ثابت ہو گیا کہ تمہارا اس حیات فردی
کا انکار بھی جو تم اس حالتیں کر رہے ہو غلط ہے کیونکہ تمہارا انکار ہی اس پہلے انکار کو غلط کر رہا
ہے کہ تم اس فعل انکار کا انکار کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ انکار حشر ہی خود اقرار حشر ہے۔ اور
اسی سے حشر ثابت ہوتا ہے جو سمجھ لو۔ آگے اسکی مثال دیتے ہیں۔

پس مثال تو جو ان حلقہ نے است کر درونش خواہ گوید خواہیت
یعنی بس تیری مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی حلقہ زن ہو کہ اسکو خواہ کہدی کہ خواہیں
حلقہ زن زینت میں ہے یا بد کہ است پس حلقہ برنار دپس دست
یعنی کندھی بجاتے والا اس نیت ہی سے سمجھ لیا کہ ہے تو کندھی سے بالکل ہاتھ نہ اٹھاؤ
مطلب یہ کہ تمہارے اس انکار کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ ایک شخص نے کسی کو پکارنے
کیلئے دروازہ پر کندھی بجائی کہ میاں فلاں صاحب ہیں تو وہ فلاں ہی فرماتے ہیں کہ
میں تو ہوں نہیں تو انکا یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں خود اقرار ہے اس امر کا کہ میں ہوں۔ تو
دیکھئے ہے انکار لیکن یہ انکار ہی اقرار ہے۔ تو اسی طرح انسان کا انکار بھی خود اقرار ہے
کیونکہ یہ انکار ہی تو جب ہی پیدا ہوا ہے جبکہ وہ انکار غلط ہو چکا ہے۔ اسی کو فرماؤ میں کہ

پس ہم انکار شہین می کنند کہ جادو و حشر صدق می کنند
یعنی بس تیرا انکاری ظاہر گر رہا ہے کہ جادو سے وہ سوط حشر کرتا ہے۔
چند صنعت و قوت از انکار تا آب گل انکار دوازہل اتے
یعنی اسے شخص کس قدر صنعتیں پہنچی ہیں تو انکار کب تک ہوگا۔ اور آب و گل سے انکار
آب و گل پیدا ہوا (زل اتے سے مراد پورا مضمون یعنی وہ حالت جو ہل اتے میں مذکور ہے)
مطلب یہ کہ تمھارا یہ انکار ہی بتلا رہا ہے کہ حق تعالیٰ کو سیکڑوں طرح پیدا فرمانے کی
قدرت ہے۔ کیونکہ کس قدر صنعتیں ہوئی ہیں تب یہ انکار پیدا ہوا ہے۔ تو اب کہاں تک
انکار کرو گے۔ تمھارا خود یہ انکار اقرار ہے۔ اور اسی سے حشر ثابت ہوتا ہے۔
آب و گل میگفت خود انکار است بانگ مین و جنب کا خبر است
یعنی آب و گل کہہ رہا تھا کہ (فعل) انکار نہیں ہے اور بے خبر آواز دیر رہا تھا کہ (فعل)
خبر دینا نہیں ہے مطلب یہ کہ آب و گل کی حالت یہ کہہ رہی تھی کہ انکار و اخبار جو کچھ
ہیں حیات کے یہ سب نہیں ہیں اور انکا وجود نہیں ہے لیکن ہر وجود انکار ہی اقرار ہو گیا
اور وہ انکار غلط ہو گیا خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

من جویم شرح این اصد طریق لیک خاطر لغز از گفت دقیق
یعنی میں اسکی شرح کو طریق سے کہتا لیکن دل باریک بات کے کہنے سے لغزش کرتا ہے مطلب
یہ ہے کہ میں اسکی بہت سے طریق پیش کرتا کہ خود انکار ہی اقرار ہے لیکن باریک باتوں کے کہنے
جو ڈرتا ہے کہ کہیں گرا ہی نہ پھیلے اسلئے ان مثالوں میں ایک مثال یہ بھی ہوتی کہ دیکھو یہ
بت پرست جو بت پرستی کرتے ہیں تو اصل میں بت پرستی نہیں کرتے بلکہ خدا پرستی ہی کرتے
ہیں کیونکہ جو امور کہ یہ بتوں میں ثابت کرتے ہیں وہ اصل میں اور حقیقت میں بتوں میں نہیں
ہیں بلکہ خدا تعالیٰ میں ہیں تو انکا یہ کہنا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس صفت کی وجہ سے کرتے
ہیں اصل میں یہ کہنا ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اسلئے جبہ اس صفت کی وجہ
عبادت کرتے ہیں اور وہ صفت ہے حق تعالیٰ میں تو عبادت حق تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں
تو انکا عبادت حق سے انکار خود اقرار ہے۔ لیکن اس سے کوئی کج فہم بت پرستوں کو حق پر نہ سمجھا

اور انکو خدا پرست نہ سمجھے اس لئے کہ یہاں تو انکے فعل سے حق پرستی لازم آگئی انھوں نے تو حق پرستی کا التزام نہیں کیا۔ بلکہ اُن کے فعل سے حق پرستی لازم آگئی تو انہیں پر جو لازم آ جاوے معتبر نہیں ہے بلکہ وہ ایمان معتبر ہے جبکہ التزام خود فاعل نے کیا ہو۔ اسلئے فرماتے ہیں کہ بس زیادہ نہیں کہتا شاید لوگ گمراہ ہو جاویں آگے فرماتے ہیں کہ۔

شرح آنرا البتہ مستم اے کیا بھر نقل تخت بلیقیں آ رہا
یعنی اے زیرک میں نے اسکی شرح سے لب کو بلیقیں کا تخت سب سے منتقل کرنے کیلئے بند کر دیا یعنی اب اسکا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اور اسکی شرح کو چھوڑتا ہوں۔ آگے بیان نہیں کرتا۔ آگے اس تخت کے منگولے کا قصہ ہے۔

سلیمان علیہ السلام کا بلیقیں کے تخت کو سب سے منگولے کی تدبیر کرنا

پس سلیمان گفت بالشکریاں تخت اور حاضر آرید این ناں
یعنی پس سلیمان علیہ السلام نے لشکر سے عیان فرمایا کہ اُس (بلیقیں) کے تخت کو اسی وقت حاضر لاؤ۔

گفت عفریتو کہ تختش را بفن حاضر آرم تا تو زین مجلس شن
یعنی ایک زبردست جن نے کہا کہ اسکے تخت کو فن کے ذریعہ سے میں آپکے اس مجلس سے اٹھنے تک حاضر لاؤنگا یعنی اُس نے کہا کہ میں جادو کے ذریعہ سے آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا۔

گفت آصف بن یاسم عظمش حاضر آرم پیش تو در یکدمش
یعنی آصف (وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام) نے کہا کہ میں اسکو اہم عظم کے ذریعہ سے آپکے سامنے ایک دم میں لاتا ہوں۔

لیک آن از فتح آصف و نمود گر چہ عفریت اوست تا دسحر بود
یعنی اگرچہ وہ عفریت جادو میں استاد تھا لیکن وہ تخت آصف کی بھونک سے ظاہر ہوا،
حاضر آمد تخت بلیقیں آن زماں لیکن آصف نرفن عفریتیاں

یعنی بلقیس کا تخت اسی وقت حاضر ہو گیا۔ لیکن آصف کی وجہ سے نہ جنون کے فن کی وجہ
گفت حمدا للہ برین حدیث کہ بدیدہ ستم زرب العالمین
یعنی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے اس پر اور ایسی سیکڑوں (ان نعمتوں)
پر جو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دی ہیں۔

پس نظر کر دو ان سلیمان سے تخت گفت آئے گول گیری اور خدوت
یعنی پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہاں اسے درخت ہو تو
گرفتار کرنے والا ہے (چونکہ وہ تخت لکڑی ہی کا تھا اسلئے اسکو درخت کہہ دیا مطلب یہ تھا
کہ تو ہی ہے کہ تیرے اندر پھنس کر اور تجھے محبت کر کے موقوفان دنیا حق تعالیٰ سے غافل
ہو جاتے ہیں) آگے مولانا فرماتے ہیں کہ

پیش چو پیش سنگ نقش کند ای بسا گولان سر را می نهند
یعنی لکڑی اور پتھر و نقش کے آگے بہت سے موقوف ایسے ہیں کہ سر رکھتے ہیں یعنی انکی
عبادت کرتے ہیں۔

ساجد و سجود از جان جنبہ دیدہ از جان جنبہ و اندک اثر
یعنی ساجد و سجود (دونوں) جان حقیقی حق تعالیٰ سے خیر ہیں جان (روح) کا کچھ اثر اور ایک
جنبش دیکھی سے مطلب یہ کہ جن پتھروں اور درختوں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں ان میں اپنے
خیال کے مطابق کچھ جان کا اثر دیکھا کہ مثلاً انھوں نے باتیں کی یا کوئی جنبش کی پس اس پر
ٹو ہو گئے۔ اور اس جان حقیقی حق تعالیٰ سے غافل ہو گئے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

دیدہ در وقتیکہ شہ حیران و ناک کہ سخن گفت اشارت کرد و سنگ
یعنی ایک ایسے وقت میں دیکھا جبکہ وہ حیران اور دنگ ہو گیا کہ پتھر نے بات کی اور اشارہ کیا
یہ کہ اگر کوئی بات کہی کہھا معلوم ہوئی کہ مثلاً کوئی شیطان پتھر میں سے بول پڑا یا اس نے
کچھ اشارہ کر دیا تو بس یہ اس پر ٹو ہو گئے اور سمجھے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔

نزد خداست لاجرم موضع بہشت شیر سنگی را شقی شیرے شخت
یعنی خدمت کی نزد کو جب بے جگہ کہیلا تو بخت شیر سنگی کو شیر سمجھ گیا۔

از کرم شیر حقیقی کرد جوہر استخوانی سوسے سنگ اندر نیت
 یعنی کرم کی وجہ سے شیر حقیقی نے بخشش فرمائی اور ایک ہڈی جلدی ہو گئے کپڑے الہی
 گفت گرنہ نیست آن سنگ قوام لیک مارا استخوان لطیفست عام
 یعنی فرمایا کہ اگرچہ وہ کتا راہ راست پر نہیں ہے لیکن ہمارے لئے تو ہڈی دینا ایک لطیف
 عام ہے مطلب یہ کہ جب اس نے عبادت کو اسکے غیر محل میں استعمال کیا اور سرد و سرد
 آگے جھکا دیا۔ تو اسکا یہ وبال ہوا کہ اسکی آنکھیں حقیقت سے اندہی ہو گئیں اور وہ اس
 غیر محل ہی میں لگا رہا۔ اور حقیقت سے غافل رہا۔ اسکی یہی مثال ہو گئی کہ جیسے ایک اگلی
 شیر بہت سی ہڈیاں اور گوشت لئے بیٹھا ہے۔ اور تقسیم کر رہا ہے اور سلسلے ہی دلوں پر
 ہر ایک شیر کی تصویر بن رہی ہے۔ سب آتے ہیں اور اس شیر اگلی کے پاس سے ہڈی یا گوشت
 لیجاتے ہیں لیکن ایک کتا آیا اور وہ اس شیر کی تصویر کو شیر اگلی سمجھ کر اسکی خوشامد کرنے
 اور اس سے خوراک مانگنے لگا جب شیر اگلی نے اسکو اس طرح دیکھا تو اس نے ایک ہڈی
 اسکی طرف بھی پھینک دی کہ خیر ہمارا لطیف تو عام ہے اگرچہ یہ اس طرف متوجہ ہے لیکن ہم
 تو اپنے لطیف کو بند نہ کریں ہم تو اسکو روزی دے رہی ہیں مگر یہ قوت کتا یہ سمجھا کہ یہ ہڈی
 اس تصویر نے دی ہے یہ سمجھ کر اور بھی اسکی خوشامد میں لگ گیا۔ پس اسی طرح حق تعالیٰ
 سے تمام عالم کو ہر طرح کا فیض ہو رہا ہے اور تمام عالم کو ہر شے اسی سے ملتی ہے لیکن ہر قوت
 مشترک نے کسی پھر وغیرہ میں سے کوئی آواز سن لی۔ یا اور کوئی بات دیکھ لی جو کہ کسی شیطان کا
 تصرف تھا۔ پس یہ اس بت حق کا ہو رہا۔ اور اسی میں لگ گیا اور ساری حاجات اسی سے
 مانگنے لگا جب فیاض حقیقی یعنی حق تعالیٰ نے اسکو اس طرف متوجہ دیکھا تو اس نے جو حاجت
 مانگی وہ اسکی پوری کر دی۔ تاکہ اس محبت کو مدت العمر اس طرف آنا ہی نصیب نہ ہو بقول شریف
 مع بگذارتا بمیرد در رخ خود پرستی۔ لیکن یہاں در رخ بت پرستی مناسب ہے غرض کہ اس نے
 سمجھا کہ یہ شے اس بت نے دی ہے اور اس نے یہ سمجھ کر اب اسی کی پرستش شروع کر دی
 اور معبود حقیقی سے اعراض کیا۔ حالانکہ وہ تصرف بت کا عارضی اور شیطانی دھندلا تھا۔
 جیسا کہ انہر بن الشمس ہے۔ محبت نے اسقدر قدرت عامہ کو تو دیکھا نہیں کہ تمام عالم کس نے بنایا

اس نے یہ ساری نعمتیں زمین پاس ہمیں ایک عجیب شے دیکھ کر ہمیں لگ گیا۔ لغو زبان شہنہ آگے
حضرت حلیمہ کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے
پاس سے زمانہ بچپن میں گم ہو گئے تھے اور وہ پریشان تھیں تو اس وقت ایک بوڑھا شخص آیا
انکو عری بک پاس لے گیا۔ کہ ایک بستر تیار کیا اور اکثرہ سطح بتلا دیا کرتا تھا تو یہ صرف شیطانی تھا کہ وہ
بولتا تھا۔ اوپر سے اس حکایت کو بھی رابطہ ہے کہ دیکھو اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ بستر کچھ حرکت وغیرہ کرتے تھے۔ اور ان میں سے آوازیں وغیرہ آتی تھیں جسکی وجہ سے
وہ لوگ ان کے معتقد تھے۔ اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

حضرت حلیمہ سعدیہ کا بتوں و مدد چاہنے کا قصہ جبکہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد دودھ چھڑانے کے گم کیا تھا اور بتوں کا
کانپنا اور سجدہ میں حضور کا نام سن کر گر پڑنا *

تازہ دید داستان او غمت
بر کفش برداشت چوں ریاں و درد
تا سپار دآں شہنشاہ راجد
شد بکعبہ و آمد او اندر حطیم
یافت بر تو آفتابے عظیم
صد ہزاراں نور از خورشید جو

قصہ راز حلیمہ گوئیم
مصطفیٰ را چوں ز شیراویا کرد
می گریز ایندیش از ہرنیک و بد
چوں ہی آورد امانت راز نیم
از ہوا بشنید بانگے کا حطیم
اس حطیم امرو ز آید بر تو زود

محشم شایہ کہ پیکار دست بخت	اے حطیم امروز آرد در تو خست
منزل جانہائے بالامی شوی	اے حطیم امروز بیشک از نلوی
آیت از ہر نواے مست شوق	جاں پاگان طلب جو جوق جوق
نے کسے در پیش و نہ سوے قفا	گشتہ حیراں آن حلیمہ زان صدا
شد پیلے آن نندارا جاں فدا	ششجہت خالی ز صورت بین ہوا
تا کند آن بانگ خوش راجستجو	مصطفیٰ را بر زمین نہ پا دوا
کہ کجا ہست آن شد اسرار گو	چشم می انداخت آن دم سو سو
می رسیدار ب رسانندہ کجا است	اکاں چندین بانگ بلند از چپے است
جسم لرزاں سچو شاخ بید شد	چوں ندید او خیفہ رونمید شد
مصطفیٰ را بر مگاہ خود ندید	باز آمد سوئے آن طفل رشید
گشت بس تار یک از غم منزش	حیرت اندر حیرت آمد بردش
کہ کہ بر درانہ ام غارت گماشت	سوئے منزلہا دوید و بانگ داشت
ماند انستیم کاخا کو و کیست	ممکیاں گفتند ما را علم نیست
کہ از و گریاں شدند آن دیگر اں	رخیت چنداں شک کرد از پس افساں
کا حراں گریاں شدند از گریہ اش	سینہ کو با آن بچناں بگریست خوش

حکایت بن بھی کی کہ جس نے حضرت حلیمہ کو بتوں پر جانے کیلئے ہدیہ کی

پیر مردے پیش آمد با عصا	کالے حلیمہ چہ فدا خسترا
-------------------------	-------------------------

کہ چنین آتش ز دل افسردختی
گفت احمد را رضیع معتمد
چوں رسیدم در خطیم آواز با
من چو آن الحان شنیدم از ہوا
تا بہ بنیم این ندا آواز کیست
نہ کہے دیدم بگرد خود نشان
چونکہ واگشتم ز حیرت ہائے دل
گفتش اے فرزند تو اندہ مدار
کہ بگوید گر بخواہد حال طفل
پس حلیمہ گفت اے جانم فدا
ہیں مرا بتائے آن شاہ نظر
برداور واپس غری کاین صنم
ماہزاراں گم شدہ زویا تسم
پیر کرد اور اسجد و گفت زود
گفت اے عزیزی تو بس اگر اہما
بر عرب حق ست از اکرام تو
این حلیمہ سعدی از انبید تو
کہ ازو فرزند طفلی گم شدہ است

وین جگر بار از ماتم سوختی
بس بیاور دم کہ بسیار کم بید
می رسید و می شنیدم از ہوا
طفل را بہادام آنجا زان صدا
کہ نداؤ بس لطیف و بس شہی است
نہ ندای منقطع شد بیکر ماں
طفل را آنجا ندیدم وائے دل
کہ نمایم مہتر ایک شہر پار
او بداند منزل و تر حال طفل
مہتر اے شیخ خوب خوش لقا
کش بود از حال طفل من خبر
ہست در اخبار غیبی مغتنم
چوں بخدمت سوائے او بشتا فیتیم
ائے خداوند عرب وائے بجزود
کردہ تارستہ ایم از دوا ہما
فرض گشتہ تا عرب شد رام تو
آمد اندر ظل شلخ بید تو
نام آن کودک محمد آمدہ است

<p>چون محمد گفت آن جمله بتاں کہ بروائے سپہ اینچہ جستجو است مانگوں و سنگسار اینسم ازو آن خیال لائے کہ دیدندے زما گم شود چوں بارگاہ اور سجد دور شو اے سپہ رفتہ کم فروز دور شو بر خدائے سپہر تو اینچہ دم از دہا افشروں است زین خبر خوش شد دل دریا و کاں</p>	<p>سنگوں گشتند سا جد آنزماں آن محمد را کہ عززل بدست ماکسا دو بے عبا را اینسم ازو وقت فترت گاہ گاہ اہل ہوا آب آسہ مہر تیسیم را درید ہیں ز رشک احمدی مارا السوز تا نسوزے ز آتش تقدیر تو ہیج دانے چہ خبر آوردن است زین خبر لرزاں شود ہفت سہاں</p>
--	--

اب ہم علیہ سعیدہ دایہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان پر منکشف ہوا تھا تاکہ اسکے بیان سے تمہارا رنج و غم دور ہو۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب انھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو وہ چڑایا تو واقعہ شق صدر سے خوف زدہ ہو کر ہر وقت انکو رچیاں و گلاب کی طرح ہتیلی پر رکھتے لگیں یعنی پیش نظر رکھا کرتی تھیں تاکہ کوئی اور حادثہ پیش نہ آجائے۔ اور ہر بھلائی برائی سے انہیں بچانی تھیں۔ (مبالغہ ہے کمال حفاظت میں) تاکہ صحیح و سالم انکو انکے جد امجد کو سوپ دیں پس جبکہ انہر خوف ضرر غالب ہوا اور وہ انکو اس اندیشہ ضرر سے کعبہ میں لائیں اور حطیم میں داخل ہوئیں تو ہوا میں سے انھوں نے یہ ندا سنی اسے حطیم آج چھپر ایک جلیل القدر آفتاب طالع ہوا ہے۔ اور اسے حطیم آج چھپر اس خورشید سخا کی جانب سے ہزاروں انوار برکات فائض ہونگے اور اسے حطیم آج چھپر ایسے با شہادت بادشاہ نے نزول جلال فرمایا ہے جنکا قاصد تیری جانب خوش اقبال ہے یعنی وہ اپنے نزول اجلال سے پہلے تیری جانب خوش اقبال کو پہنچ چکے ہیں اور تجھے خوش اقبال نصیبیہ

کر چکے ہیں۔ اور اسے حطیم آج نئے سحر سے تو منزل ملا نہ کہ حمت بنے گی۔ اور آج ارجح
 طیبہ (ملائکہ) جماعت در جماعت و گروہ در گروہ مست شوق ہو کر ہر طرف سے تیری طرف
 آئیں گی۔ اس نذر کو سن کر حلیہ حیران ہو گئی کیونکہ نہ کوئی آگے دکھلائی دیتا تھا اور نہ
 پیچھے غرض کہ جہات ستم میں بولنے والے کی صورت نہ دکھلائی دیتی تھی مگر یہ آواز اس
 جاہل کے ساتھ تاقان قربان ہوں برابر آرہی تھی انھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو نہیں پہچان دیا۔ تاکہ اس بھی آواز کو تلاش کریں کہ یہ کیسی آواز ہے اور کہاں سے آرہی ہے
 پس وہ بھٹلا کر تلاشیں لگیں۔ اور ہر طرف نظریں دوڑاتی تھیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ اسرار بیان
 کرنے والا کہاں ہے۔ اور تھیر ہو کر دل میں کہتی تھیں کہ وائیں بائیں سے اس قدر بلند آواز نہ آرہی
 ہیں مگر اسے اللہ انکا پہونچانے والا کہاں ہے۔ الغرض جب انھوں نے بولنے والے کو نہ دیکھا
 تو بہت پریشان ہو گئیں اور ان پر بالو سی طاری ہو گئی۔ اور بہت سے جسم بید کی طرح کانپنے
 لگا بالآخر وہ اس جہندی بچہ کی طرف نوٹش مگر انکو آجگہ نہ پایا جہاں انکو بھٹلایا تھا۔ اس سوا انکو
 اور بھی تھیر ہوا اور مارے غم کے وہ مقام انکی نظر میں تاریک ہو گیا۔ وہ گھر گھر تلاش کرتی تھیں اور
 کہتی تھیں کہ میرا موتی کس نے لوٹ لیا۔ اور میرا بچہ کس نے اٹھا لیا۔ مگر اہل مکہ نے کہا کہ ہم کچھ
 خبر نہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جہاں تو بتلاتی ہے وہاں کوئی لڑکا تھا۔ یہ جواب سن کر بہت
 روئیں۔ اور بہت کچھ آہ و زاری کی کہ ان کے رونے کو دیکھ کر اور لوگ بھی رو پڑے۔ اور غم سے
 چھائی کوٹتے ہوئے اس قدر روئیں کہ انکے رونے سے ستارے بھی رونے لگے (مبالغہ ہے
 حقیقت مقصود نہیں) آخر ش ایک بڑا لالٹھی لئے ہوئے انکے سامنے آیا۔ اور کہا کہ اے علیہ
 بتا تو سہی تجھ پر کیا مصیبت پڑی کہ تو نے اپنے دل کی آتش غم کو اس قدر مشتعل کیا ہے۔ اور
 دوسروں کے کلیجہ نکو شور و شیون سے جلا ڈالا ہے انھوں نے کہا کہ میں محمد کی معتمدہ بیوی ہوں اور
 میں انکو اس لئے لائی تھی کہ ان کے دادا کو سوئے دوں جب میں حطیم میں پہونچتی ہوں۔ تو
 غیب سے آوازیں آنے لگیں اور میں انکو سنتی تھی جب میں نے غیب سے وہ آوازیں سنیں تو
 انکی وجہ سے میں نے اس بچہ کو بھٹلا دیا۔ تاکہ میں دیکھوں کہ کسکی آواز ہے کیونکہ یہ تو بہت ہی
 پاکیزہ اور مرغوب ہے مگر میں نے نہ تو کسی کو اپنے آس پاس دیکھا اور نہ آواز ہی بند ہوئی اس لئے

میں متحیر ہو کر لوٹ آئی جب لوٹی ہوں تو میں نے بچ کو نہ پایا۔ یہ سن کر بڑے میاں نے کہا کہ
 بیٹا تم رنج نرو کیونکہ میں تم کو ایک ایسا بادشاہ دکھلاؤں گا اگر وہ چاہے گا تو بچ کی مفصل حالت
 بیان کر دیگا۔ کیونکہ بچ کا ٹھکانہ اور اس کی روانگی کی کیفیت اُسے خوب معلوم ہے۔ یہ سن کر حکیم نے
 کہا کہ اُسے شیخ خوش نقاسیری جان تجھ پر فرماں لے لے واقف کار بادشاہ کو جسکو میسر کیجے گی
 حال کی خبر موافق ضرور دکھلا دیں وہ انکو غری کے پاس لیگیا۔ اور کہا کہ شعیب کی خبر میں تیر
 ہیں بہت غیبت ہے جبکہ ہم اسکی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے بہت سے غم شدہ لوگوں کو
 اسے سبب پالیا ہے۔ یہ کہہ کر اُس نے اُس بت کو سجدہ کیا اور سلسلہ کلام کو یوں شروع کیا۔
 اے خداوند عرب اور اے بحر و دریا اے عزیزی آپ نے ہم لوگوں پر بہت سے انعامات کئے ہیں
 جنکا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دامناے بلا کجھوت گئے ہیں۔ عرب پر آپکی تعظیم کا حق ہے اور وہ اپنے فرض
 ہو گیا ہے یہاں تک کہ اسی حق کے ادائیگے عرب آپکے مطیع ہو گئے ہیں۔ یہ حلیمہ سعیدہ امید
 ہو کر آپ کے بید عاطفت کے سایہ میں آئی ہے۔ کیونکہ اسکا ایک بچہ کم ہو گیا ہے۔ اور اسکا نام
 محمد ہے جب اُس نے لفظ محمد کہا تو اسکو سنتے ہی سارے بت اور ندے گر گئے اور سر بخود ہو
 اور کہا کہ اے بڑے توجہ را جاتو ہم سے اس محمد کا کیا پتہ لگانا چاہتا ہے جو ہم کو معزول کر دیگا۔
 اور ہماری حکومت کو عرب سے اٹھا دیگا۔ ہم اُنکے ہاتھوں سنگوں ہیں اور اُنکے ذریعہ سے ہماری
 بے رونقی ہو جاوے گی۔ اور ہم محض نکتے ہو جاویں گے۔ اور جو کشتے کہ فقرت و جاہلیت کے زائید ہیں
 لوگ کبھی کبھی ہم سے دیکھ لیتے تھے۔ اُنکے دور حکومت میں وہ سب فنا ہو جائیں گے واقعی بات
 ہے اب آندیم برخواست۔ (یہ مولانا کا مقولہ بطور جملہ بمعرفہ کے ہے) ہاں اے بڑے (دور
 اور آتش فتنہ کو نہ بھڑکا۔ اور محمد کے رشک سے ہمیں مت جلا اور اے بڑے میاں تو یہاں سے
 چلا جا۔ ایسا نہ کہ آتش تقدیر الہی تجھے بھونک ڈالے۔ کیونکہ تیرے اس فعل سے ظاہر ہے کہ
 تو ہم کو محمد سے بھڑک رہا ہے۔ ارے ناداں اذو ہے کی دم کیوں مڑتا ہے اور فتنہ کیوں
 برپا کرتا ہے تجھے معلوم ہے کہ تو یہ کیا خبر لایا ہے۔ اس خبر غیبیے تو دریا اور کانوں کا دل خون خوار
 ہے۔ اور اس خبر سے تو سات آسمان کا پتہ ہیں۔

چون شہید از سنگا پیر این سخن، پس اعضا انداخت اُن پیر کہن

پس ز لرزه خوف و بیم آن ندی
 آنچنان کا ندر زمستان مرد عور
 چون در آن حالت بیدیاں پیرا
 گفت پیر اگر چه من در محنتم
 ساعتی بادم خطیبی می کند
 باد با حر فرم سخنی می دهد
 گاه طفل را ربوده غیبیاں
 از که نالم با که گویم این گله
 غیر تش از شرح غلبیم لب لبست
 اگر بگویم چیز دیگر من کنوں
 گفت پریش کای حلیمه شاد باش
 تو مخور غم که نگر دیاوه او
 هر زمان از رشک و غیرت پیش و پس
 آن ندیدی کان بتاں ذوق و نون
 این عجب قرنی است بر بخت زمین
 زین رسالت سنگها چون ناله داشت
 سنگ بی جرم است در معبودش
 آنکه مضطرا اینچنین ترسان شده است

پیر ذن آنها بسم بر می زد
 او ای لرزید و می گفت ای شور
 زان عجب گم کرد زن تدبیر را
 حیرت اندر حیرت اندر حیرت
 ساعتی سنگم ادیبی می کند
 سنگ کو هم فرم اشیا می دهد
 غیبیاں سبز پوش آسمان
 من شدم سودای آننوں صدوله
 اینقدر گویم که طفل گم شده است
 خلق بندندم برنجیب جنوں
 سجده شکر آورد و را کم خراش
 بلکه عالم یاوه گردد اندرو
 صد هزاراں پاسبانست حرس
 چون شدند از نام طغلت ننگوں
 پیر شتم من ندیدم جنس این
 تاجه خواهد بر گنهاراں گماشت
 تونه مضطر که بنده بودیش
 تا که بر مجرم چرا خواهند بست

جب پتھروں سے بڑھنے پر بات سُنی تو اُسکے ہاتھ سے لاکھی چھوٹ گئی اور اس آواز کی ہمیت و خوف اور خوف کے سبب لرزے سے اُسکی حالت یہ تھی کہ دانت بجتے تھے اور یوں کانپتا تھا جیسے جاڑے میں کوئی تنگا کانپتا ہو اور ہائے بے بربادی ہائے تباہی پکار رہا تھا۔ جب حلیمہ نے بڑھنے کو اس حالت میں دیکھا تو اس حیرت انگیز واقعہ سے اُس کے ہوش اور ہی جاتے رہے۔ اور اسکی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے بالآخر اُس نے کہا کہ بڑے میاں گو میں سخت تکلیف میں ہوں لیکن ان ہی عجیب واقعات سے میں نہایت ہی متحیر ہوں کبھی تو ہوا مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اور کبھی پتھر مجھے تادیکہ کرتے ہیں اور کبھی ہوا صاف الفاظ میں مجھے باتیں کرتی ہے کبھی پہاڑ کے پتھر مجھے رضائیں بھیجتے ہیں کبھی آسمانی سبز پوش فرشتے میرے پیچ کو اٹھا لیجاتے ہیں اب میں کس کے آگے رُوں اور کس سے شکایت کروں۔ میں تو ان حیرت انگیز واقعات سے دلوانہ ہو گئی ہوں غیرت خداوندی نے اُن اور غیبیہ کے بیان سے میرے ہونٹ سی دے ہیں جنکو میں نے دیکھا ہے اسلئے میں کچھ نہیں کہتی۔ اور صرف اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ اور اگر میں کچھ اور کہتی ہوں تو لوگ مجھے دلوانگی کا الزام لگا کر ابھی زنجیروں میں باندھ دیں گے اسلئے خاموشی ہی بہتر ہے۔ یہ سنکر بڑے میاں نے کہا کہ اے حلیمہ خوش ہو اور سچہ شکر بجالا اور منہ کو مت نوح اور غم نہ لھا۔ کیونکہ وہ گم نہ ہوگا۔ بلکہ ایک عالم آہیں گم جاویگا یعنی وہ سب پر غالب ہوگا۔ رشک و غیرت خداوندی کے سبب ہر وقت اُسکے آگے پیچھے سیکڑوں نگہبان اور محافظ ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ بت نیسے بچہ کا نام سنستے ہی سرنگوں ہو گئے۔ مگر جبکہ حق سبحانہ کے نزدیک وہ اتنے معزز ہیں تو ان کو کوئی شخص دسترس اور قابو کیونکر پاسکتا ہے۔ روئے زمین پر یہ عجیب زمانہ اور وقت ہے کہ میں بڑھا ہو گیا مگر ایسا زمانہ کبھی نہیں دیکھا۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکو معلوم ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنستے ہی بت چلا اٹھے۔ تو جبکہ اس خبر سے پتھروں کی یہ حالت تہوئی کہ وہ چلا اٹھے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ گنہگاروں کو انکی جرمنو کی کیا کچھ سزا ملے گی پتھر تو اپنی معبودیت میں پھر بھی بے قصور ہیں۔ مگر بندہ تو ان کی

پرستش میں مضطر اور مجبور نہیں۔ تو جبکہ مضطر اور مجبور کو اس قدر خوف ہو۔ تو سمجھ لینا چاہئے کہ باختیار آپ کی مخالفت کرنے والوں پر کیا عقوبت واقع کیا جاوے گی۔

قَدْ تَجَرَّ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ مِنَ الْفِتْرِ الرَّابِعِ مِنَ الْمَشْغُولِ وَاللَّحْدِ

شرح شبیری

حضرت علیمہ سعدیہ کا بتوت مرد چاہئے کا قصہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد دوہ چھڑانیکے گم کیا تھا اور بتوں کا کا پناہ اور سجدہ میں حضور کا نام سن کر گر پڑنا،

قصہ راز حلیمہ گیمت تازہ دید داستانِ غمت
یعنی میں راز حلیمہ کے قصہ کو تم سے بیان کرتا ہوں تاکہ اُن کا داستانِ ہمارے غم کو صاف کر دے یعنی ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا غم دور ہو۔ لہذا میں حضرت حلیمہ کا قصہ بیان کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ سے مسلمان کا غم دور ہونا اظہر ہے
مصطفیٰ راجوں ز شیرا و باز کرد بر کفش برداشت چن رجاں وورد
یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انھوں نے دوہ سے الگ کیا۔ تو انکو رجاں وورد کی طرح گود میں اٹھایا (بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطافت و نزاکت کے رجاں وورد سے آپکو تشبیہ دی)

می گر نرانیڈش زہر نیک و بد تا سیار د آں شہنشاہ راجہ
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نیک و بد سے بچاتی تھیں۔ تاکہ اُس شہنشاہ کو (آنکھیں) دادا صاحب کو سپرد کریں (چونکہ حضرت حلیمہ طائف میں رہتی تھیں اسلئے بعد دوہ چھڑا

کے حضرت کو مکہ میں حضرت عبدالطلب کو سپرد کرنے لائی تھیں۔

چوں بھی آورد امانت را ز نیم شد بکعبه و آمد او اندر حطیم
یعنی جب وہ امانت کو خوف کی وجہ سے لاد رہی تھیں تو کعبہ میں گئیں اور حطیم کے اندر آئیں
مطلب یہ کہ چونکہ وہ شوق صدر کے قصہ کی وجہ سے ڈر گئی تھیں تو اُس ڈر کی وجہ سے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ اُنکے پاس امانت تھی لاد رہی تھیں اور اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب
مکہ آتے تو اول زیارت کعبہ شریف سے مشرف ہوتے۔ تو جب وہ آپ کو لیکر آئیں تو وہ بھی
اول کعبہ کی زیارت کو تشریف لائیں۔ اور حطیم میں تشریف لیگئیں۔
از ہوا بشنید بانگے کا حطیم تاقت بر تو آفتابے بس عظیم
یعنی ہوا میں سے ایک آواز سنی کہ اے حطیم تیرے اوپر ایک بہت عظیم شان آفتاب
چمک رہی ہے۔ (اور یہ سننا کہ)

اے حطیم امروز آید بر تو زود صد ہزاراں نور از خورشید جود
یعنی اے حطیم آج تیرے اوپر جلد لاکھوں نور خورشید کرم سے آویں گے۔
اے حطیم امروز آرد در تو زود محشم شاپے کہ پیک اوخت
یعنی اے حطیم آج یکے کر اندر ایک ایسے جہنم بادشاہ جن کا قصد نصیب تیرے اندر اسباب
لائے ہیں۔

اے حطیم امروز بے شک زلوی منزل جاہناے بالامی شوی
یعنی اے حطیم آج بے شک تازگی کی وجہ سے تو ارواح قدسیہ کی منزل ہو رہا ہے۔
جان کا طلب طلب جوق جوق آیدت از ہر نواحی مست شوق
یعنی ارواح قدسیہ گردہ گردہ اور جوق جوق تیرے پاس ہر طرف سے مست شوق ہو کر آ رہی ہیں
گشتہ حیراں آن حلیمہ زان صدا نے کسے در پیش منے سوزے قفا
یعنی وہ حلیمہ اس آواز سے حیران ہوئیں کہ نہ تو کوئی شخص آگے ہے اور نہ پیچھے ہے۔
ششجہت خالی ز صفت وین شد پیلے اُن نندارا جان فدا
یعنی مشجہت صورت سے تو خالی ہیں اور یہاں داپے در پے آ رہی ہے (مولانا فرماتے ہیں کہ) اُس آواز

کے اوپر جاں فدا ہے یعنی حضرت علیہ کو یہ تعجب تھا کہ کوئی صورت آدمی وغیرہ کی توہنج نہیں
اور یہ آواز آ رہی ہے۔ تو کہاں سے اور کسکی ہے۔

مصطفیٰؐ را بریز میں بہا داو تاکند آں بانگ خوش را تجو،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آنکھوں نے زمین پر رکھ دیا تاکہ اُس آواز خوش کو تلاش کریں،
چشم می انداخت آندم سو جو کہ گجاست آں شدہ اسرار گو
یعنی وہ آنکھ کو ہر طرف ڈالتی تھیں کہ وہ بادشاہ اسلام کا کنو والا کہاں ہے۔ (اور فرما رہی تھیں کہ)،
آنچند پانک بلند از چپ رست میرسد یارب برسانندہ گجاست
یعنی ایسی بلند آواز دہاتے اور باتیں سے پہنچ رہی ہے اسے اللہ پہنچانے والا کہاں ہے،
چون ندید او خیرہ و نو مید شد جسم لمرزاں بچو شاخ بید شد
یعنی جب انھوں نے (کسی کو) نہ دیکھا تو وہ حیران اور ناامید ہو گئیں۔ (اور خوف کی وجہ سے)
جسم شاخ بیدی کی طرح لرزنے لگا۔

باز آمد سوئے آں طفل رشید مصطفیٰؐ را بر مکان خود ندید
یعنی پھر اُس طفل رشید کی طرف واپس آئیں تو مصطفیٰؐ کو اپنی جگہ پر نہ دیکھا،
حیرت اندر حیرت آمد بردش گشت بس تار یک از عم نریش
یعنی اُن کے دل پر حیرت و حیرت آئی اور غم کی وجہ سے اُنکی جگہ بالکل تاریک ہو گئی۔
سوئے منزل ہما دوید بانگ رست کہ کہ بردردانہ ام غارت گشت
یعنی گھر و نکی طرف دوڑیں اور آوازیں دیں کہ کس نے میرے موتی پر لوٹ مقرر کی یعنی سیر لال کو کس نے لیلیا
مکیاں گفتند ما را علم نیست ماندانستیم کا اینجا کو دوست
یعنی مکی والوں نے کہا کہ ہمیں تو خبر نہیں کہ ہم تو یہ (بھی) نہیں جانتے کہ اس جگہ کوئی بچہ ہے +
رخیت چنداں اشک کرد از پیش کہ از و گریاں شدند آں دیگران
یعنی اتنے آنسو گرائے اور اسقدر فریاد کی کہ اُن کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ رونے لگے،
سینہ کو بال آنچیاں گریست کا ختران گریاں شدند از گریہ اش
یعنی وہ سینہ کوٹ کر اسقدر روئیں کہ سنے اُنکے رونے کی وجہ سے رونے لگے۔ (مبالغہ ہو بیان کر رہیں)

حکایت اس مٹھ کی کہ جس نے حضرت کو ہوں دیا، کیلئے ہذا کی

پیرم دے پیش آمد باعصا کاے علیہ چہ فتاد آخر ترا
یعنی ایک بذباہن لافقی کے آنکے آگے آیا (اور بولا) کہ اسے علیہ تیرے اور کیا افتاد پڑی
(یہ مذہب کسی تجانہ کا مجاور تھا)۔

کہ جنیں آتش زول فروختی، وں جگر بار از ماتم سوختی
یعنی کہ تو ایسی آگ دل سے بھر کا رہی ہے۔ اور ان (لوگوں کے) جگروں کو تاہم کی وجہ جلا رہا ہے
گفت احمد را رضیع معتد، می بیاوردم کہ بپارم بجد
یعنی کہ حضرت علیہ نے فرمایا کہ (یہ سب) احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیلئے (ہے جو کہ) میرے
رضیع معتد تھے میں انکو لائی تھی تاکہ (ان کے) دادا کو سپرد دوں۔ (رضیع معتد بدل ہوا احمد
یعنی وہ احمد جو کہ میرے رضیع معتد تھے۔ ان کیلئے رو رہی ہوں)۔

چوں رسیدم در حطیم آواز ہا، میر رسید و می شنیدم از ہوا
یعنی جب میں حطیم میں پہنچی تو بہت سی آوازیں مجھ پر ایسی پہنچ رہی تھیں اور میں سن رہی تھی،
من چو آن لحاں شنیدم از ہوا، طفل را بہنام دم آنجا زان صدا
یعنی میں نے جب وہ آواز سنا تو میں نے سنی تو بچہ کو میں نے اسی جگہ اس آواز کی وجہ سے رکھ دیا
تا یہ یتیم اس ندا آواز کیست کہ نداؤیں لطیف دوس شہی است
یعنی تاکہ میں دیکھ لوں کہ یہ آواز کسی ہے کہ ایک بہت ہی لطیف اور مرغوب آواز ہے،
نہ کہے دیدم بگردن نشان نہ ندا می منقطع شد بکڑیاں
یعنی میں نے نہ تو اپنے گرد کسی کا نشان دیکھا (اور جو دھوکہ کا شبہ ہوتا تو یہ بھی نہ تھا اسلئے
کہ نہ وہ آواز ایک گھڑی کیلئے منقطع ہوئی تھی)۔

چونکہ و گشتم زہر تہائے دل، طفل را آنجا ندیدم و او دل
یعنی جب میں دل کی حیرتوں کی وجہ سے واپس ہوئی تو میں نے اُن جگہ طفل کو نہ دیکھا (اسوقت
گفتن اسے فرزند تو اندہ مدار کہ نایم من ترا یک شہر بار)

یعنی اس بڑے نے ان سے کہا کہ میں تو غمِ موت کر کیونکہ میں تجھے ایک شہر بار دکھاتا ہوں۔
 کہ بچوید گر بخواب حال طفل
 اوبدانہ منزل و تر حال طفل
 یعنی کہ وہ اگر چاہے کا تو بچ کا حال بتا دے گا۔ وہ بچہ کی جگہ اور اس کے چلے جانے کو جانتا ہے (بچہ)
 بڑے کو معلوم تھا کہ وہ بڑے بھی نہیں بتا سکتا۔ اسلئے خبیث کہتا ہے کہ اگر چاہے گا
 تو بتا دے گا کہ اگر نہ بتا دے تو معلوم ہو کہ اس وقت مرضی نہیں)۔

پس حلیمہ گفت ای جانم فدا
 مر تراے شیخ خوب خوش ندا
 یعنی پس حلیمہ نے فرمایا کہ اے اچھے بڑے خوش آواز تجھ میری جان فدا ہو،
 میں مرا بتائے اُن شاہ نظر
 کش بود از حال طفل من خبر
 یعنی ہاں مجھے اس شاہ نظر کو دکھاؤ جس کو کہ میرے بچے کے حال کی خبر ہو۔ (چونکہ حضرت حلیمہ
 اُس وقت تو مسلمان نہ تھیں بلکہ عرب ہی کے عقائد کے مطابق تھیں اسلئے انھوں نے اگر بت
 کے پاس جانے کیلئے آمادگی ظاہر کی تو کیا تعجب ہے۔ اسلئے بعض محشیہ نکاہ یہ اعتراض کرنا کہ
 بھلا حضرت حلیمہ بتوں کے پاس کیوں گئیں جبکہ وہ حضور کی مرضی تھیں اور پھر اس اعتراض
 کا جواب دینا محض تکلف ہے سیدہ بات یہی ہے کہ اس وقت تک جو مسلمان نہ تھے
 ان کے وہی عقائد تھے ہاں بعد میں وہ ایمان لائی ہیں ان پر اس حالت میں اعتراض
 کرنا فضول ہے۔ خیر غرض کہ انھوں نے اس بڑے سے کہا کہ ہاں تجھ جو اس بے پاس بچل)۔

بُرد اور اپیش غرضی کا یں صنم
 ہست در اخبار غیبی مفتحم
 یعنی وہ بڑا ناگور غرضی کے سامنے لیگیا (اور بولا) کہ یہ بُتِ غیب کی خبروں میں غنیمت ہے
 مطلب یہ کہ وہ غرضی کے آگے لیگیا اور بولا کہ بس یہ بُت ہے جو کہ غیب کی خبریں دیا کرتا ہے
 اور اس بارہ میں غنیمت ہے۔ یہاں ایک یہ شبہ ہوتا ہے کہ غرضی اول تو کہ میں نہ تھا
 بلکہ قبیلہ عطفان میں تھا پھر وہ اہلی بت پتھر کا نہ تھا بلکہ ایک درخت تھا جس کو بعد میں حضرت خالد
 بن ولید نے جڑ سے اوکھڑا دیا تھا۔ اور جب وہ اوکھڑا کیا تھا تو اس کے اندر سے ایک عورت
 نکل کر پڑے پختے ہوئے پریشان نکلا کر بھاگی تھی۔ اُس کو حضرت خالد بن ولید نے تلوار سے
 مار دیا تھا اور وہ کوئی جن وغیرہ تھا جو کہ بولا کرتا تھا۔ تو پھر کہ میں جب وہ تھا نہیں تو وہ

جزا حضرت حلیمہ کو اُسکے پاس کس طرح لیک گیا۔ جواب یہ ہے کہ ممکن ہو کہ مکہ میں اُسکا کوئی نائب
پتھر کا بنالیا ہو اور اُسکا نام ہی عزری رکھ لیا ہو۔ اور بوجہ مشاکلت اُمی کے اُس درخت
والے جن کا اثر اُمیں ہی ہو غرض کہ یہ اکثر باتیں بتلا دیا کرتا تھا۔ تو بڑا ہاؤنکو اس کے
پاس لایا اور بولا کہ -

ماہز اراں گم شدہ زویا فتم چوں بجز دست سحر او نشا فتم
یعنی ہم نے ہزاروں گم شدہ اسکی وجہ سے پائے ہیں جبکہ خدمت میں اسکی طرف دیکھتے ہیں
پیر کرد اور اسجد و گفت زود اسے خداوند عرب ہی پرچہ جو
یعنی بڑھنے لے اُسکو سجدہ کیا اور جلدی سے کہا کہ اے عرب کے آقا را در دریا گرم کے،
گفت اسے عزری تو بس اکر ام ہا کردہ تارستہ ایم از دام ہا،
یعنی اُس بڑھنے لگا کہ اے عزری تو نے بہت سوا کر ام کو ہیں میانک کہ ہم حال می جھوٹ و
بر عرب حق است از اکر ام تو، فرض گشتہ تا عرب شدہ اکر ام تو
یعنی عرب کے اوپر بوجہ تیسرا کر ام کے تیرا حق ہے (اور وہ حق) فرض ہو گیا ہے یہاں تک
عرب تیرا مطیع ہو گیا ہے۔

این حلیمہ سعدی از امید تو آمد اندر ظل شاخ بید تو،
یعنی یہ حلیمہ سعدی تیری امید پر تیری شاخ بید کے سایہ میں آئی ہے (مولانا کا ظل شاخ
بید فرمانا لطف سے خالی نہیں)

کہ از فرزند طفلی گم شدہ است نام اُن کو دک محمد آمدہ است
یعنی کہ اس کا ایک بچہ گم ہو گیا ہے۔ اور اُس بچہ کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے،
چوں شمع گفت اُن حلقہ تیل سزنگوں شتند ساجد گئی زباں
یعنی جب اُس بچہ نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا تو وہ سارے بت آبیوت
سجدہ میں اوندھے ہو گئے۔ (اور بولے کہ)

کہ بروائے پیر اینچہ جستجو است آن شمع را کہ عزل ملازوست
یعنی کہ اگر وہ بچہ یا کیا اُس شمع کی تلاش ہو جن سے کہ ہماری معزلی ہوگی،

مانگون و سنگسار انیم ازو ماکسا دو بے عیار انیم ازو
 یعنی ہم انکی وجہ سے اونڈے اور سنگسار ہیں اور ہم ان کی وجہ سے کھولے اور بے عیار ہیں
 آن خیالاتے کہ دیدندے زما دقت فترت گاہ گاہ اہل ہوا
 یعنی وہ خیالات جو کہ اہل ہوا ہم سے زمانہ فترت میں کبھی کبھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ (فترت
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ)
 کم شود چوں بارگاہ اور سید آب آدم مرتیم را در پید
 یعنی کم ہو جاویں گے جبکہ اٹھکی بارگاہ ہو چکے۔ کہ آب آدم تم پر حاکم تھا۔ (اور بولے کہ)
 دور شو اسے پیر فتنہ کم فروز ہیں زرشک احمدی مارا مسو
 یعنی کمارے بڑے دو پیر فتنہ کم روشن کہ ہلو رشک احمدی سے مست جلا (یعنی بعد میں تو ہم تباہ
 ہو دیں ہی گئے مگر ابھی سے نام مبارک لے لیکر ہلو کیوں تباہ کئے دیتا ہے۔
 دور شو بہر خدا سے پیر تو تانہ سوزی ز آتش قہر تو
 یعنی کہ ارے بڑے خدا کے واسطے دور ہو جا کہیں آتش تقدیر سے تو جل نہ جاوے۔
 انیمہ دم از دہا افشردن است ہیج دانی چہ خبر آوردن است
 یعنی یہ کیا از دہا کی دم ہلانا ہے۔ اور تو کچھ جانتا ہے کہ یہ کیا خبر لانا ہے یعنی ارے تجھے
 خبر بھی ہے کہ تو کیسی بات کہہ رہا ہے جو ہم سب کی ہلاکت ہے بس تو اب یہاں سے چلے
 ورنہ تو بھی تباہ ہو جاوے گا۔

زیر خبرخو شد دل دریا و کاں زیر خبر لرزاں شود مہفت آسمان
 یعنی اس خبر کو پوچھتے دریا اور معاون کا دل خون ہو گیا اور اس خبر سے ساتوں آسمان
 کانپ اٹھے ہیں۔

چوں شتید از سنگسا پیر اس سخن پس عصا انداخت آں کھمن
 یعنی جب بڑے نے چھروں میں سے یہ بات سنی تو اس پر نے بڑے نے کو ہوتی کو پھینکا
 پس ز لرزہ و خوف ہم آں مئے پیر و نداننا ہم بر می مئے
 یعنی پھر لرزہ اور خوف اور اس آواز کے ڈر کی وجہ سے بڑے کے دانت بجھنے لگے۔

آنچنان کا نذر زمرستان مرد عور اور ہی لرزید و میگفت اے نبو
یعنی جسطرح کہ جاڑے میں بھگا آدمی (کا پنتا ہے اسی طرح) وہ بڑبا کا نپ رہا تھا اور کہہ رہا
تھا اے ہلاکت۔

چوں در آن حالت بیدیاں پیرا زان عجب گم کرد زن تدبیرا
یعنی جب اُس بڑے کو اُس حالت میں دیکھا تو اس تعجب کی وجہ سے وہ عورت (یعنی
حلیئمہ) تدبیر بھول گئیں یعنی اُس بڑے کی احوال کو دیکھ کر وہ ساری باتیں بھول
بھال گئیں۔

گفت پیرا اگر چہ میں در محنتم حیرت اندر حیرت اندر حیرتم
یعنی حضرت حلیئمہ نے فرمایا کہ ارے بڑے اگر چہ میں غم میں ہوں (لیکن) حیرت
در حیرت در حیرت میں ہوں یعنی انھوں نے فرمایا کہ ارے بڑے اگر چہ ان کے گم ہو جائے
مجھے غم ہے لیکن اسکے ساتھ ہی میں نے جو باتیں اس سے پہلے بھی دیکھی ہیں اُن سے مجھے
حیرت در حیرت ہے اور وہ بعض باتیں یہ ہیں کہ۔

ساعتے بادم خطیبے می کند ساعتے سنگم ادیے می کند
یعنی کبھی تو ہوا مجھے نصیحت کرتی ہے اور کبھی پتھر جھک کر ادب دیتا ہے (اور یہ زبان
حال نہیں بلکہ)

باد با حرم سخنامی دہد سنگ و کوہم فہم اشیا رمی دہد
یعنی ہوا مع حروف کے مجھے باتیں کرتی ہے۔ اور پتھر اور پہاڑ مجھے چیزوں کا فہم دیتے
ہیں۔ یعنی مجھے بتلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔

گاہ طفلم را بودہ غیبیاں غیبیاں سبز پوش آسمان
یعنی کبھی میرے بچہ کو غیبی لوگ نے بھاگے ہیں اور غیبی (بھی) سبز پوش آسمان کے
یعنی آسمان سے سبز پوش لوگ آتے ہیں اور میرے بچہ کو اڑا لیتے ہیں اس سے مراد
فرشتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رضاعت میں حضرت حلیئمہ سعدیہ
کو فرشتے دکھلائی دیا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ۔

از کہ نام با کہ گویم اس کلمہ من شدم سودائی انکوں صمدلہ
یعنی میں کس سے کروں اور کس سے اس شکایت کو بیان کروں۔ میں تو سودائی اور
سودل والی ہو گئی یعنی پریشان ہو گئی ہوں۔ اور خیالات مختلف آتے ہیں دل ایک
ٹھکانے پر رہتا نہیں۔ آگے فرماتی ہیں۔

غیر ترش از شرح غلبہ لب بہت انیقدر گویم کہ طفل کم شدہ است
یعنی اسکی غیرت نے غیب کی شرح سے میرے لب کو بند کر لیا۔ (بس) اتنا کہتی ہوں
کہ میرا بچہ کھو گیا ہے مطلب یہ کہ مجھے غیرت آتی ہے۔ کہ میں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے
لہذا میں اب اُن کے حالات فرید بیان نہیں کرتی۔ اتنا ہی کہتی ہوں کہ میرا بچہ کھو گیا ہے
اور کچھ نہیں کہتی۔

گر بگویم حسرت دیگر من کنوں خلق بنمزم بہ زنجیر جنوں
یعنی اگر میں ایک اور بات کہ دوں تو ابھی دگ مجھے زنجیر جنوں میں باندھ لیں مطلب یہ کہ
انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایک اور بات ظاہر کروں جسکا مجھے احتمال یا یقین ہے تو لوگ
ابھی مجھے محبوں کہتے لگیں گے اسلئے اُنکو میں ظاہر ہی نہیں کرتی اور وہ بات حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی نبوت کا احتمال یا یقین تھا یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میں اس امر کو ظاہر کروں
کہ مجھے شبہ یا یقین ہے کہ نبی ہیں تو لوگ مجھے محبوں کہیں۔ لہذا اب کچھ نہیں کہتی۔ استغفر
کہتی ہوں کہ میرا بچہ کھو یا گیا ہے۔

گفت پریش کا و حلیمہ شاد باش سجدہ شکر آرد و راکم خراش
یعنی بڑے نے اُن سے کہا کہ اے حلیمہ خوش رہ سجدہ شکر بجا لا اور منہ کم نہ بول یعنی غم نہ کر
تو خود غم کہ نہ کر دیا وہ او۔ بلکہ عالم یادہ گرد و اندر
یعنی تو غم مت کیا کیونکہ وہ گم نہوں گے بلکہ تمام عالم اُن کے اندر گم ہو گا یعنی اُنکا تاج ہو گا
ہر زیاں از رشک غیرت پیش دلس صد ہزاراں یا سب انسٹ ہر س
یعنی ہر کھتری رشک و غیرت (حق) کی وجہ سے اُنکے آگے بھیجے گا کہوں یا سب انسٹ ہر س
اُن ندیدی کان بتاں زو نزل چوں شہد از نام طفت نہنگوں

یعنی تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تیاں ذوفنون تیسری کے نام سے کیسے اوندھے ہو گئے (تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ بہت بڑے رتبہ کے ہیں انکو کوئی گزند نہیں پہونچ سکتا ہے تم اطمینان سے یہ جرم مت کرو۔ تھابذہا عقلند آگے کہتا ہے کہ)۔

اس عجب نے است بھڑائے زمین پر شتم من ندیدم جنس میں
یعنی یہ ایک عجب زمانہ ہے جسے زمین پر میں تو بڑا ہوا ہو گیا میں نے اس قسم کا زمانہ
دیکھا نہیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

زمین رسالت سنگھا چون نالہ داشت تاجیہ خواہد برگندگار ان گماشت
یعنی اس رسالت سے جب پتھروں نے نالہ رکھا تو گناہ گاروں (یعنی بت پرستوں)
پر کیا کچھ مقرر ہو گا۔

سنگ بے جرم است بمعبودش تو نہ مضطر کہ سب دہ بلویش
یعنی پتھر تو اپنی معبودی میں بے جرم ہوا (مگر) تو مضطر نہیں ہے کہ تو اس کا بندہ ہو رہا ہے۔
آنکہ مضطر (انچند ترسماں شدہ است) تاکہ بچم چپا خواہ اسند است
یعنی وہ کہ مضطر ایسے (اس سے) ڈرتے ہیں جرم پر وہ کس طرح باند ہیں گے مطلب یہ کہ اس
رسالت اور نبوت کا پتھر و نیز جب یہ اثر ہوا کہ وہ اوندھے ہو گئے اور گر پڑے حالانکہ معبود
ہونے میں انکی کچھ بھی خطا نہیں وہ بالکل بے جرم و خطا ہیں کیونکہ وہ تو اس میں مضطر ہیں
لیکن یہ بت پرست تو مضطر نہیں اور یہ تو جرم نہیں تو جب ان بتوں پر ایسا اثر پڑا تو یہ
جو بت پرست ہیں انکی تو کیا کچھ گت بنے گی نعوذ باللہ منہ آگے اسکی خبر عیداً مطلب کو ہو جا
قصہ بیان فرماتے ہیں

قَدْ تَعْرِى الرِّجَالُ الْأَوَّلُ مِنَ الدِّفْرِ الرَّاحِ

مِنَ الْمَشْنُونِ فِي اللَّهِ الْحَمْدُ